

آثر و معارف

(یعنی پچیس^{۲۵} مقالات کا مجموعہ)

جن میں تدوینِ حدیث و علومِ حدیث کی تاریخ، کتبِ حدیث و فقہ کا
تعارف، اسلامی علوم کا تعلیمی ارتقاء، مسلمانوں کی علمی سرگرمی، یورپ میں
اسلامی علوم و فنون کی ترویج اور کئی اسلامی شخصیات اور علمی کتابوں کا حال وغیرہ
مستند طریقے پر درج ہے

از

مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

مَدَوۃ المصنّفین اُردو بازارِ جامع منجہ دہلی ۶

(محقق طبع محفوظ)

محرم الحرام ۱۳۹۱ھ
مطابق

مارچ ۱۹۷۱ء

LIBRARY
JAMIA HAMDARD

U11936

قیمت مجلد _____ نو روپے

قیمت غیر مجلد _____ دس روپے

وجہ کتابت بورڈ راپور

یونین پریس دہلی

کتابت

مطبوعہ

297.12407

A85M

Acc. 11936

انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز

پنچکونیاں روڈ، نئی دہلی

21.4.71

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

آثار و معارف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱	سعید بن جبیر کی کتابیں	۱۳	پیش لفظ۔ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی
۲۱	بھونہ ابو ہریرہ اشعریؓ		ناظم ندوۃ المصنفین
۲۱	الصادقہ	۱۵	مقدمہ مؤلف
۲۲	دیگر صحائف	۱۶	تدوین حدیث کے چار ادوار
۲۲	کبار تابعین کے عہد میں تدوین حدیث	۱۷	پہلا دور صحابہؓ اور اکابر تابعین کا عہد
۲۳	روایات میں شدت احتیاط اور حفظ و ذکر	۱۸	عہد رسالت کے چند تحریری سرمایے
۲۴	صحابہ کرامؓ کی حدیث میں شدت احتیاط	۱۹	الصادقہ
۲۵	تابعین عظامؓ کی حدیث میں شدت احتیاط	۱۹	کتاب عمرو بن حزمؒ
۲۵	عہد صحابہؓ و تابعین میں حفظ حدیث	۲۰	کتاب المدقہ
۲۶	صحابہ و تابعین کی قوت حافظہ	۲۰	صحیفہ حضرت علیؓ
۲۷	دوسرا دور	۲۰	خطبہ فتح مکہ
۲۷	تدوین حدیث کی ابتداء	۲۰	عہد صحابہؓ میں احادیث کا تحریری سرمایہ
۲۹	اس دور کی خصوصیت اور مشہور	۲۱	صحیفہ حضرت ابو بکرؓ
۲۹	کتابیں	۲۱	صحیفہ عبداللہ بن عباسؓ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۲	کتب حدیث کے چار طبقات	۳۰	تیسرا دور
۴۵	۲- چند اہم اور مشہور کتب حدیث	۳۰	حدیث کی مستقل تدوین
۴۷	موطأ امام مالکؒ	۳۰	اس دور کی تدوینی خصوصیت
۴۸	احادیث کی تعداد	۳۰	صحاح اور غیر صحاح کی تدوین
۴۸	روایات اور نسخے	۳۱	احادیث کی تدوین فقہی ابواب پر
۴۹	مقبولیت و اہمیت	۳۱	مسائید کی تدوین
۴۹	شروح و مختصرات اور استخراجات	۳۲	اقسام پر تدوین و تربیت
۵۰	موطأ پر دوسری کتابیں	۳۲	حروف معجم پر ترتیب
۵۱	مسند امام احمد بن حنبل	۳۳	احرف پر تدوین و ترتیب
۵۱	احادیث کی تعداد	۳۳	معلل مسائید
۵۲	شروح و مختصرات	۳۳	ایک باب، یا شیخ، یا ترجمہ پر مستقل تصنیف
۵۲	صحیح بخاری	۳۴	تیسری صدی کی مشہور کتب احادیث
۵۳	تعداد احادیث	۳۵	چوتھا دور
۵۴	شروع صحیح بخاری	۳۵	علم حدیث کی تنقیح و تہذیب
۵۴	مختصرات	۳۶	چوتھی صدی کی مشہور کتب احادیث
۵۴	رجال بخاری پر کتابیں	۳۷	دو تہذیب کی جامع کتب احادیث
۵۵	صحیح مسلم	۳۸	اس دور کی عام جوامع
۵۵	شروع صحیح مسلم	۳۹	احادیث کے احکام کی جامع کتابیں
۵۶	مختصرات صحیح مسلم	۴۱	صحیح حدیث کی سات قسمیں
۵۶	صحیحین پر استخراجات	۴۱	صحیح کے اعتبار سے کتب حدیث کی ترتیب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۷	دوسری صدی	۵۷	مستخرجات بر صبح بخاری
۶۸	تیسری صدی	۵۷	مستخرجات بر صبح مسلم
۶۹	چوتھی صدی	۵۷	مستدرک حاکم بر صحیحین
۶۹	بعد کی کتابیں	۵۸	جامع صحیح ترمذی
۷۱	علم اسماء الرجال	۵۸	مشہور شریعین
۷۱	اسماء الصحابہ	۵۹	مختصرات ترمذی
۷۳	علم جرح و تعدیل	۵۹	سنن ابوداؤد
۷۳	پہلی صدی	۶۰	شروع سنن ابی داؤد
۷۴	دوسری صدی	۶۱	مختصرات سنن ابی داؤد
۷۵	تیسری صدی	۶۱	سنن ابن ماجہ
۷۶	چوتھی صدی	۶۲	شروع سنن ابن ماجہ
۷۶	پانچویں صدی	۶۲	سنن نسائی
۷۷	چھٹی صدی	۶۳	شروع سنن نسائی
۷۷	اس کے بعد	۶۳	صحاح ستہ کے علاوہ کتب احادیث
۷۸	جرح و تعدیل اور رجال پر جامع کتابیں	۶۴	صحاح ستہ وغیرہ پر کتب اطراف
۷۹	کتب ثقات	۶۶	۳۔ علوم حدیث
۷۹	کتب ضعفاء	۶۶	علم غریب الحدیث
۸۰	کتب مدتین	۶۶	عہد رسالت
۸۰	کتب مخصوصہ کے رجال پر کتابیں	۶۶	عہد صحابہ
۸۱	کتب وفیات محدثین	۶۷	عہد تابعین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۴	دارالرقم موجودہ صدی تک	۸۲	کتب اسماء و کنی و القاب
۱۰۷	۵۔ مدارس اسلامیہ کے ارتقائی ادوار		موتلف مختلف، متفق متفرق، اور مشتبہ
۱۰۹	مکہ مکرمہ کی اسلامی درسگاہیں	۸۳	اسماء و اشباب پر کتابیں
۱۰۹	مدرسہ مسجد ابو بکرؓ		علم تاریخ و منسوخ
۱۱۰	مدرسہ بیت فاطمہ بنت خطابؓ	۸۵	علم تلمیذ حدیث
۱۱۱	مدرسہ دارالرقم بن ابی ارقمؓ	۸۵	علم علل حدیث
۱۱۱	مدرسہ شعب ابی طالب	۸۶	علم مصطلح حدیث
۱۱۲	مدرسہ ارض جدہ	۸۸	تخریج احادیث
۱۱۲	مکہ مکرمہ کے باہر کے مدارس	۹۰	۴۔ اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دارالرقم
۱۱۳	ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں دارالمدینہ	۹۰	حضرت ارقمؓ اور دارالرقم
	دار سعد بن ضرارہؓ		۵۔ نبوی میں دارالرقم میں داخلہ اور
۱۱۳	مدرسہ دار سعد بن خثیمہؓ	۹۲	دعوت اسلام
۱۱۴	مدرسہ مسجد بنی نذیر	۹۵	کفار قریش کی فتنہ پروری
۱۱۴	مدرسہ مسجد بنی بیاضہ	۹۷	مدرسہ دارالرقم
۱۱۴	مدرسہ مسجد قبا	۹۹	حضرت عمرؓ کا قبول اسلام اور دارالرقم
۱۱۵	اس دور کے دیگر مدارس		سے نکلنا
۱۱۷	ہجرت کے بعد جامعہ مدینہ کا قیام	۱۰۰	دارالرقم مختلف ادوار میں
۱۱۸	دیگر درسگاہیں	۱۰۱	دارالرقم وقف علی الاولاد اور عباسی خلفاء کی
۱۱۸	مختلف قبائل اور مقامات کے مدارس	۱۰۳	دارالرقم بعد کے ادوار میں
۱۲۰	خلافت راشدہ کے مکاتب و مدارس	۱۰۴	دارالرقم مکہ کے مشاہد متبرکہ میں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۱	صابون سازوں اور صابون فروشوں	۱۴۲	معلوموں کی اجرت
۱۴۱	علم اور علماء	۱۴۳	چند مشہور معلمین
۱۴۲	مستقل گروہ میں علم اور علماء	۱۴۳	خلفاء و امراء کے خصوصی معلمین و تلامذہ
۱۴۲	شیخ گروہ میں علم اور علماء	۱۴۴	ائمہ دین اور دیگر علمائے علم و فن کی شاگردی
۱۴۳	ادب و ادب میں علم اور علماء	۱۴۶	خالص علمی اور تحقیقی مجالس
۱۴۴	بزرگیوں میں علم اور علماء	۱۴۸	موجدہ طرز کے مدارس کی ابتداء
۱۴۵	کاروباروں میں علم اور علماء	۱۴۹	۱۲ سر طبقہ اور ہر طبقہ میں علم اور علماء
۱۴۶	حکمرانوں میں علم اور علماء	۱۴۹	چرواہوں میں علم اور علماء
۱۴۷	مزدوروں میں علم اور علماء	۱۴۹	کسانوں میں علم اور علماء
۱۴۹	۱۲ علمائے اسلام کے القاب	۱۴۹	دستکاروں میں علم اور علماء
۱۴۹	عالم	۱۴۹	پارچہ بافوں میں علم اور علماء
۱۵۰	عالم	۱۴۹	پارچہ فروشوں میں علم اور علماء
۱۵۱	معلم	۱۴۹	درزیوں میں علم اور علماء
۱۵۳	مستقری	۱۴۹	دھوبیوں میں علم اور علماء
۱۵۴	قاری	۱۴۹	موچیوں میں علم اور علماء
۱۵۴	کاتب	۱۴۸	روغن سازوں اور روغن فروشوں میں علم اور علماء
۱۵۹	مکتب	۱۴۹	قصائیوں میں علم اور علماء
۱۶۰	مؤدب	۱۴۹	حلوائیوں میں علم اور علماء
۱۶۱	مستی	۱۴۹	آٹا پیسنے والوں میں علم اور علماء

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۴	امام محمدؒ کا اسلوب بیان	۱۶۱	خطیب
۱۸۴	احادیث کے بارے میں فقہ حنفی کا موقف	۱۶۲	مذکر
	حنفیہ کے یہاں قرآن و حدیث اور	۱۶۳	واعظ
۱۸۵	اجماع کے بعد حضرت علیؑ اور حضرت	۱۶۴	مفتی
	عبداللہ بن مسعودؓ جمعیت ہیں	۱۶۵	مزکی
۱۸۸	اہل مدینہ کا جواب ان ہی کے اصولوں سے	۱۶۶	معدّل
	احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے قیاس	۱۶۷	مولانا
۱۸۹	نہیں کیا جاسکتا۔	۱۶۸	مولوی
	مشہور احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے	۱۷۰	طا۔ منلا، اور مولیٰ
۱۹۱	ایک صحابی کی روایت حجت نہیں ہے	۱۷۰	استاذ
	احادیث و آثار کے مقابلہ میں قول تابعی	۱۷۲	شیخ الاسلام وغیرہ
۱۹۳	حجت نہیں ہے	۱۷۴	قلب الدین، شمس الدین وغیرہ
۱۹۵	امام محمدؒ کی مجتہدانہ اصناف پسندی	۱۷۷	صاحب
۱۹۸	۹۔ امام محمدؒ کی کتاب الآثار	۱۷۹	جناب
۱۹۸	کتاب الآثار کی حیثیت	۱۷۹	حضرت اور حضور
۱۹۹	مطبوعہ اور قلمی نسخے	۱۸۰	خاص خاص القاب
۲۰۰	امام محمدؒ کا اسلوب بیان	۱۸۱	۸۔ امام محمدؒ کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ
۲۰۱	تحقیق و تعلیق کا معیار	۱۸۱	امہات کتب سے اخلاف کی غفلت
۲۰۲	۱۰۔ امام ابو بکر جمیدی کی مسند جمیدی	۱۸۲	کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ
۲۰۲	مسانید کی تاریخ	۱۸۳	قلمی نسخے اور ان کی تحقیق و تعلیق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۵	۱۲۔ قاضی رشید بن زبیر غسانی کی کتاب الذخائر والتحف	۲۰۳	امام حمیدی
		۲۰۵	مسند حمیدی کی اہمیت و افادیت
۲۳۵	مکتوب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (پیرس)	۲۰۷	تعلیق و تصحیح
۲۳۷	قاضی رشید بن زبیر غسانی، سوانی مصری متوفی ۵۶۳ھ	۲۰۹	۱۱۔ امام سعید بن منصور غراسانی کی کتاب السنن
۲۴۲	الذخائر والتحف کس کی تصنیف ہے؟	۲۱۰	سعید بن منصور
۲۵۲	۱۵۔ ابن الانباری کی کتاب اللغات فی اللغة	۲۱۲	اساتذہ و تلامذہ
		۲۱۴	حافظہ، ثقافت اور تبحر
۲۵۲	امام ابو بکر محمد بن قاسم انباری	۲۱۸	وفات اور عمر
۲۵۶	کتاب الاخذ فی اللغة	۲۲۰	کتاب السنن
۲۵۸	چند مفید اقتباسات		سنن سعید بن منصور کا موجود نسخہ
۲۶۲	۱۶۔ ابو احمد عسکری کی کتاب المصون فی الادب	۲۲۲	۱۲۔ فضل اللہ الصمد توضح الادب المفرد
		۲۲۳	الادب المفرد کی اہمیت
۲۶۲	ادبی اور شعری تنقید کا ابتدائی سرمایہ	۲۲۴	طباعت و اشاعت
۲۶۳	تیسری اور چوتھی صدی میں عربی تنقید پر مستقل کتابیں	۲۲۵	اس شرح کی خصوصیات
۲۶۴	ابو احمد عسکری	۲۲۷	۱۳۔ مصحف عثمانی کا ایک مطبوعہ نمونہ (سورۃ یسین)
۲۶۷	کتاب المصون فی الادب	۲۲۸	ناشر کا تعارفی بیان
۲۶۸	چند تنقیدی اصول اور مباحث	۲۲۹	سورۃ یسین کا ابتدائی نمونہ
۲۷۳	۱۷۔ امام ابو بکر مراغی کی کتاب تحقیق النسخۃ	۲۳۱	توضیح
۲۷۳	مدینہ منورہ کی قدیم تاریخیں	۲۳۲	مختلف استدراکات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	مشرقی علوم سے قدیم تعلق	۲۷۴	امام ابو بکر مراغی
۳۰۵	درسگاہیں اور مجلات	۲۷۶	تحقیق النصرۃ کی خصوصیات
۳۰۶	ہنگری کے قدیم و جدید مشرقین	۲۷۹	۱۸۔ المجد پر ایک تنقیدی نظر
۳۱۷	۲۱۔ اسپین میں امام ابن حزم کی نو سو سالہ یادگار تقریب	۲۷۹	المجد فی الآداب والعلوم
		۲۸۱	اسلام اور عیسائیت
۳۱۷	اسپین میں عربی و اسلامی علوم سے دلچسپی	۲۸۲	چند فاش غلطیاں اور افتراء پر دازیاں
۳۱۹	یادگاری جشن کی کیفیت	۲۸۸	ایک مصری فاضل کی تنقید
۳۱۹	مختصر حالات	۲۸۸	اسلام کے بارے میں غلط بیابیاں
۳۲۱	شرکائے جشن	۲۹۱	علمی و تاریخی غلط بیابیاں
۳۲۳	۲۲۔ فرقہ یزیدیہ	۲۹۳	۱۹۔ استشرق اور مشرقین
۳۲۳	اس فرقہ کی تاریخ	۲۹۴	یورپ میں اسلامی علوم و فنون کی ابتداء
۳۲۵	فرقہ یزیدیہ کے امام و امیر یزید خاں	۲۹۴	یورپ میں عقلی اور فکری در کی ابتداء
	اسمعیل بک کا بیان	۲۹۵	یورپ کے اسلامی اندس سے استفادہ
۳۲۶	زمزم، کوثر، اور عرفات وغیرہ		کاہد شباب
۳۲۷	طاؤس الملائک	۳۹۶	استشرق میں مذہبی اور سیاسی رجحان
۳۲۷	فرقہ یزیدیہ کی مذہبی کتابیں	۳۹۷	عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت
۳۲۸	فرقہ یزیدیہ کے طبقات	۳۹۸	جدید طبقہ کے خوش آمد رجحانات
۳۲۹	اس کے نزدیک نماز اور روزہ	۳۹۹	عربی طباعت اور عربی ٹائپ کے مطالع
۳۳۰	اغروی بھائی بندی اور نساخ	۳۰۲	۲۰۔ ہنگری کے مشرقین اور ان کے علمی کارنامے
۳۳۰	فرقہ یزیدیہ کے محرکات	۳۰۲	ہنگری کے باشندوں کا مشرقی ممالک اور

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۷	شہادت کی کیفیت	۳۳۱	لکھنا پڑھنا حرام
۳۲۹	شیخ امام بخش بن شیخ علی	۳۳۱	نکاح، طلاق اور میراث
۳۲۹	چند سندیں	۳۳۲	ختمہ اور کمر لیتا آدم
۳۵۴	ایک حادثہ	۳۳۲	استدراک (مزید معلومات)
۳۵۵	شیخ محمد رضا بن شیخ امام بخش	۳۳۲	آخری اور صحیح معلومات
	اور ان کی سندیں	۳۳۲	فرقہ یزیدیہ کے مقامات اور ان کی تعداد
۳۵۹	شیخ حسام الدین شاہ بن امام بخش	۳۳۵	یزیدیہ کی وجہ تسمیہ
۳۶۰	شیخ محمد حبیب بن شیخ محمد رضا	۳۳۶	ان کا نبی یا شیخ غادی یا شیخ عدی
۳۶۱	اولاد و احفاد	۳۳۶	عادات و تقالید
۳۶۲	۲۵۔ لجنۃ ائیمار المعارف النعمانیہ	۳۳۸	عقائد اور مذہبی کتابیں
۳۶۲	۳۲۔ احسن تائیس	۳۳۹	۳۳۔ فرقہ صابئہ کی ایک شاخ
۳۶۷	اس کا منشور و نشر	۳۳۹	ماندی فرقہ کی تاریخ
	اس کی مطبوعات کا	۳۴۱	مذہبی کتاب سرداریا
۳۶۵	مختصر تعارف	۳۴۲	اس فرقہ کا عقیدہ
۳۷۱	اپنوں کی ناتدری	۳۴۳	۳۴۔ خانوادہ نابین قنساء مبارک پور
	اور غیروں کی قدر وانی	۳۴۴	اس خانوادہ کی تاریخ
		۳۴۵	حضرت شیخ علی شہید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں“ عرب و ہند عہد رسالت میں اور ”اسلامی ہند کی عظمتِ رفتہ“ کے بعد قاضی صاحب کی یہ چوتھی تالیف ہے جو ”ندوة المصنفین“ سے شائع ہو رہی ہے، عام رواج کے مطابق کسی مؤلف کے متفرق مضامین کی یکجا اشاعت کا اہتمام اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ تصنیف و تالیف کے دشوار گزار مرحلوں سے گزر کر بحیثیت مصنف شہرت عام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے اس لحاظ سے دیگر خصوصیات کے علاوہ جناب مؤلف کی یہ خصوصیت بھی غیر معمولی بلکہ لائق رشک ہے کہ ان کے مقالات کا مجموعہ جن کی تحریر کی ابتداء شاید ۱۹۴۹ء سے ہوئی ہے، ”ندوة المصنفین“ جیسے بلند پایہ علمی ادارے سے شائع ہو رہا ہے۔ غالباً یہ ان کے قلم کی برکت اور خلوص کا نتیجہ ہے۔ اس مجموعے کا نام ”آثار و معارف“ بھی نہایت ہی موزوں اور دل پذیر ہے، اس میں محترم مؤلف کے پچیس^{۲۵} علمی اور دینی مقالات ہیں جو محتاط اور مکمل نظر ثانی کے بعد کتاب کی صورت میں مرتب ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ مقالوں میں ہر مقالہ اپنی خاص نوعیت کے اعتبار سے قیمتی معلومات کا خزانہ ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مواد فراہم ہو جائے؛ میں نے معمول کے مطابق ان مقالات پر سرسری اور اچھلتی ہوئی نظر ڈالی ہے، زندگی کے روزانہ کے معمولات اور مشاغل کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ نہ تو حجم کر کچھ لکھنے کی توفیق ہوتی ہے اور نہ اطمینان سے کچھ پڑھنے کی روادری میں جو کام ہو جائے مغتنم معلوم ہوتا ہے چنانچہ یہ چند بطور بھی قاضی صاحب کی تعمیلِ حکم اور وضعِ قدیم کو باقی رکھنے کے لیے لکھی گئی ہیں، کہ یہ کتاب بھی میرے مختصر تعارف سے کیوں خالی رہے۔

ان مضامین کے جسنہ جستہ جستہ کے مطالعے کے بعد قلب نے جو بات محسوس کی وہ یہ ہے کہ انشاء اللہ اس علمی اور دینی ذخیرے سے اہل علم بھی بھرپور نفع اٹھائیں گے اور عام اصحاب ذوق بھی اسی احساس کا اثر ہے کہ یہ مجموعہ اس مشکل وقت میں اس قدر جلد شائع ہو رہا ہے۔

مقالات میں ”مدوین حدیث کے چار ادوار“ اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دارِ ارقم“ اور ہر طبقے اور ہر پیشے میں علم اور علمائے خاص طور پر لائق مطالعہ ہیں: ”مدوین حدیث“ کے موضوع پر بے شمار مضامین اور ضخیم ضخیم کتابیں شائع ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جن کے مقابلہ میں اس چھوٹے سے مقالے کی (نسبت) وہی ہے جو قطرے اور سمندر میں ہوتی ہے لیکن مقالہ نگار نے دریا کو جس کاوش اور سلیقے سے کوزے میں بند کرنے کی سعی کی ہے اس کا اندازہ وہی حضرات کر سکتے ہیں جنہوں نے اس مسئلے کی تلاش و جستجو میں بڑی بڑی کتابوں کی خاک چھانی ہے۔

”اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دارِ ارقم“ مختلف حیثیتوں سے ایک علموائی اور دلچسپ تاریخی مقالہ ہے جس کو پڑھ کر اس مقام کی دینی اور تاریخی عظمت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

اور ہر طبقے اور ہر پیشے میں علم اور علمائے ”تو ایسا بصیرت افروز مقالہ ہے کہ مولانا عبدالحامد دریا بادی کے فرمانے کے مطابق“ اس کو پڑھ کر اچھے اچھے پڑھ لکھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں“

یہ مقالہ اس لائق ہے کہ کہ صنعت و حیرت کی انقلاب انگیز توسیع و ترقی کے اس دور میں مختلف جدید و ترقی یافتہ زبانوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے علمائے کو بھی اس کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے جو علمی مشیخت میں گم ہو کر زندگی کے اس عملی میدان سے بے تعلق ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔

عتیق الرحمن عثمانی

ندوۃ المصنفین اردو بازار روہی ۷

۳ ذی الحجہ ۱۳۹۹ھ مطابق ۱۱ جنوری ۱۹۷۹ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا ونبينا
ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين :-

مقدمہ

پچیس مقالات کا یہ مجموعہ جو آثار و معارف کے نام سے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے
ان دینی، علمی، تاریخی اور تحقیقی مقالات و مضامین کا انتخاب ہے جو بیس سال کی مدت میں شتہ ام سے
۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹ء) سے ۱۴۲۹ھ تک نکلے گئے اور ان میں سے اکثر مجلات و رسائل میں شائع ہو کر ارباب
علم و تحقیق اور اہل نقد و نظر کی بارگاہ میں مقبول ہوئے۔

یہ مجموعہ زیادہ تر دینی اور علمی مقالات پر مشتمل ہے، ان میں اکثر مضامین پر نظر ثانی کر کے ان کو جدید
انفاقات و معلومات سے مفید تر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ابتداء کے تین مقالے حدیث کی
حدیثین اور علوم حدیث کی تاریخ سے متعلق ہیں جو علامہ عبد العزیز ہنرلی مصری کی تاریخ علوم حدیث کو
ماخذ قرار دے کر مرتب کیے گئے ہیں اور بہت سی باتیں حذف کر کے ضروری، نوائے کئے گئے ہیں اس
طرح یہ مقالات سعی مشترک کا نتیجہ ہیں، اسی طرح استشراف اور مستشرقین اور بعض دیگر مضامین
سعی مشترک کا ثمرہ ہیں۔

بعض مقالات پر بعد میں اشتہار اک اور تعاقب شائع ہوئے ہیں جن کو بلکہ کسی ترمیم اور
بغیر کسی تعرض کے مضمون کے آخر میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ ناقدین و مستشرقین کا نقطہ نظر بھی
معلوم ہو اور تحقیق کا یہ پہلو بھی سامنے رہے، علم و تحقیق میں یہ بات بہت اچھی ہے، اس مجموعہ میں عادیات

رسولِ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے علوم و فنون کے بارے میں کافی معلومات ہیں جو انشاء اللہ مفید ثابت ہوں گی۔ دوسرے مقالات و مضامین بھی علم و فن ہی سے متعلق ہیں، شاید وہ ایک ایسے مضامین ہوں جو اس دائرہ سے باہر ہوں۔

میرے ان ہی مضامین و مقالات میں سے اسلامی ہند سے متعلق آٹھ مقالات کا ایک مجموعہ "اسلامی ہند کی عظمتِ رفتہ" کے نام سے گزشتہ سال ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہو چکا ہے۔ پیش نظر مجموعہ مقالات کے بارے میں جب میں نے حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب کو لکھا تو آپ نے بڑے انشراح و انبساط سے اس کی اشاعت کا فوری انتظام فرمایا۔ اور ساتھ ہی ہمت افزائی اور قدردانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم میں برکت عطا فرمائی ہے اللہ خلوص بھی" مولانا کی اس ہمت افزائی اور قدردانی کا نتیجہ یہ کہ میری یہ چوتھی کتاب ندوۃ المصنفین دہلی سے اعلیٰ معیار پر شائع ہو رہی ہے۔
وَاللّٰهُ یَوْفِقُنَا لِمَا یُحِبُّ وَنَرْضٰی۔

قاضی اظہر مبارکپوری

بمبئی ۱۰ محرم ۱۳۹۰ھ

۱۹ مارچ ۱۹۷۰ء

(۱)

تدوین حدیث کے چار ادوار

پہلا دور

صحابہ اور اکابر تابعین کا عہد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حیات خیر القرون تھا اور آپ جب تک دنیا میں رہے، اسلام کے چلتے پھرتے مدرسہ رہے، پھر بھی آپ نے صحابہ کرامؓ کے مختلف حلقے بنادیئے تھے جو عموماً محلوں کی مسجدوں میں قائم ہوتے تھے، اور ان میں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی تھی، اس زمانے میں احادیث رسولؐ کی خدمت اس نوعیت سے ہوتی تھی کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے قرآن حکیم کے ساتھ آپ کے اقوال و احوال کو بھی معلوم کرتے تھے، اور ان کو سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے، آپ کے مقدس دور کے بعد صحابہ اور تابعین کا دور آیا، اور اس میں بھی عام طور سے یہی طریقہ رائج رہا کہ احادیث کو سینوں میں اور قرآن کو صحیفوں میں محفوظ کیا جاتا تھا، مگر عہد رسالت امما اس کے بعد کچھ نہ کچھ احادیث کا سرمایہ جمع ہو گیا تھا۔ عہد رسالت میں احادیث کے جمع تدوین کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ تھے، ایک وہ حضرات جو صرف قرآن کو لکھنا ضروری سمجھتے تھے، ان کی رائے میں احادیث کو لکھنا قرآن و حدیث میں اشتباہ کا سبب بن سکتا تھا، نیز یہ خطرہ تھا کہ احادیث کے مقابلے میں قرآن سے بے اعتنائی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے سامنے یہود و نصاریٰ کے دو گروہ موجود تھے، جنہوں نے اپنے بزرگوں کے اقوال و ملفوظات اور ان کی داستانوں میں پڑ کر توڑات اور انجیل کو پس پشت ڈال دیا تھا اور فروعی باتوں کو اصول

دین قرار دے چکے تھے، نیز ابتداء میں آؤ قطرے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قرآن کے علاوہ میری کسی بات کو نہ لکھا جائے، مگر بعد میں جب لوگ قرآن و حدیث کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے لگے تو آپ نے صحابہؓ کی خواہش پر احادیث لکھنے کی اجازت دیدی اور جن صحابہؓ کو اس بارے میں اپنے اور پر اعتماد ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح احادیث کی کتابت کا معاملہ انفرادی رہا اور عام صحابہؓ اس کے مکلف نہیں تھے، بلکہ عام طور سے لوگ قرآن و حدیث میں بعد میں اشتباہ کے خیال سے احادیث نہیں لکھتے تھے۔

عہد رسالت کے چند تحریری سرمائے اس طرح عہد رسالت میں انفرادی طور پر احادیث کی کتابت کا رواج ہو گیا تھا اور صحابہؓ اپنے طور پر ان کو

جمع کرنے لگے تھے، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کے علاوہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ نہیں تھیں، وجہ یہ تھی کہ وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے، اور میں زبانی یاد کر لیا کرتا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابت حدیث کی اجازت لے لی تھی، خود عبد اللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ میں جس قدر احادیث سن لیتا تھا ان کو لکھ لیا کرتا تھا، ایک مرتبہ اہل قریش نے مجھے یہ کہہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بہت سی باتیں غصے میں کہہ دیتے ہوں گے، اس لیے تم حدیثیں نہ لکھو، میں ان کے اس کہنے پر رک گیا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تم ان کو لکھ لیا کرو۔ اس زبان سے کسی حالت میں ناحق بات نہیں نکل سکتی۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا جس کا نام انہوں نے 'الصاۃ' رکھا تھا۔ دیگر صحابہؓ بھی احادیث کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا کرتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ نحن حول رسول اللہ نكتب ۱۲۰ ہ لوگ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ کر حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متعدد صحابہ آپ سے حدیثیں لکھا کرتے تھے، حضرت رافع بن خدیجؓ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کی حدیث لکھ لیا کریں، آپ نے فرمایا، کوئی مضائقہ نہیں ہے، ایک انصاری صحابی نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھ کو حدیث یاد نہیں رہتی، آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ عہد رسالت میں احادیث کے یہ انفرادی مجموعے اور بار بار نبوی کے احکام و فرامین جو باہر روانہ کیے جاتے تھے، تدوین حدیث کے نقشِ اول تھے، اور ان کی بنیادوں پر بعد کے ادوار میں کام ہوا۔

یہاں ہم عہد رسالت کے چند تحریری مدونات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو تدوین الصادقہ حدیث کی بنیاد کہا جاسکتا ہے۔ الصادقہ ان احادیث کا مجموعہ تھا جنہیں

عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رو کر جمع کیا کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سرت امثال ایک ہزار کی تعداد میں سنے ہیں، اس قول سے الصادقہ کے حجم و ضخامت کا اندازہ ہو سکتا ہے، عبد اللہ بن عمروؓ اس مجموعہ احادیث کو اپنی زندگی کی متاعِ عزیز سمجھتے تھے، ان کا قول ہے کہ ما یرغبنی فی الحیاة الا الصادقة یعنی یہی کتاب الصادقہ مجھے زندگی کا لطف دے رہی ہے۔ ان کو کسی حال میں اس کی مفارقت گوارا نہ تھی، اور اس پر بہت ناز تھا، غریب انداز میں کہا کرتے تھے کہ فاما الصادقة فصحیفة کتبہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یعنی صادقہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر لکھا ہے، کتب ۱۰۱ احادیث میں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن حید کا کہ سند سے یہ حدیث آتی ہے وہی مجموعہ الصادقہ کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و منن اور وراثت کے مسائل پر مشتمل ایک کتاب عمرو بن حزمؒ تحریر کیا، عمرو بن حزمؒ صہبانیؒ کے ساتھ اہل مین کے پاس بھیجی تھی، اس

نوشتہ کے جستہ جستہ ٹکڑے ان احادیث و سیر کی کتابوں میں ملتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس

کتاب کی ۶۳ حدیثیں منقول ہیں، اس کے علاوہ ایک نوشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے نام روانہ فرمایا تھا جس کی حدیثیں مصنف ابن ابی شیبہ میں امام شعبی سے مروی ہیں۔

کتاب الصدقہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخر میں باہر کے عاملوں کے لیے ایک مجموعہ کتاب الصدقہ کے عنوان سے مرتب کرایا تھا، جس میں جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق احادیث درج تھیں، لیکن اس کی روانگی سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں اس پر عمل درآمد ہوا۔

صحیفہ علیؓ | حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں دیت و قصاص اور قیدیوں کی رہائی کے مسائل درج تھے، نیز اس میں مختلف احکام کی احادیث تھیں جو کتب احادیث میں مناسب مقام پر موجود ہیں۔

خطبہ فتح مکہ | فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی ابو شامہؓ نے اُٹھ کر دست کی کہ یہ خطبہ مجھے لکھ کر عنایت ہو، چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اکتبوا لابی شامہ یعنی یہ خطبہ ابو شامہ کے لیے لکھ دو۔ یہ خطبہ بھی کتب احادیث میں موجود ہے۔

احادیث کے ان تحریری سرمایوں کے علاوہ احادیث و سیر اور تاریخ کی کتابوں میں بہت سے ایسے تحریری احکام و فرائین کا تذکرہ پایا جاتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور عمال کے پاس روانہ فرمایا تھا، یہ تحریریں ان کے پاس محفوظ رہیں، اور بعد میں جب احادیث کی باقاعدہ تدوین کا دور آیا تو ان کی حدیثیں مدونات میں داخل کر لی گئیں۔

عہد صحابہ میں احادیث کا تحریری سرمایہ | صحابہ کرام میں سے جو حضرات عہد رسالت میں احادیث کو قلمبند کیا کرتے تھے ان کے پاس ان کی احادیث

کا تحریری مجموعہ اور صحیفہ موجود تھا اور ان کے تلامذہ ان صحائف سے روایت کرتے تھے، ہر صحابی کا مجموعہ روایات الگ ہوتا تھا اور ان کے شاگرد بھی اس کو الگ ہی لکھتے تھے، اور ایسے صحیفوں کو بڑی حفاظت

سے رکھتے تھے۔

صحیفہ ابو بکرؓ | حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پانچ سو احادیث کا ایک مجموعہ تھا مگر اسے یہ کہہ کر ضائع کر دیا کہ اس کی تمام حدیثیں میں نے براہِ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہیں، بلکہ اس میں دوسروں کی روایت کردہ احادیث بھی ہیں، ممکن ہے کہ راوی نے بیان کرنے میں غلطی کی ہو، اور میں نے اسے صحیح سمجھ کر اس صحیفہ میں رکھ دیا ہو۔

صحف عبد اللہ بن عباسؓ | حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دم شہدہ کے پاس احادیث کے چند صحیفے تھے، بس زمانہ میں آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی طائف سے کچھ لوگ آئے اور ان صحیفوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آپ ہمیں ان کی احادیث کو سنادیں، آپ نے فرمایا، کہ تم لوگ خود ہی ان کو پڑھ کر مجھے سنادو، تمہارا سنانا اور میرا پڑھنا دونوں ہی روایت میں برابر ہیں۔

سعید بن جبیرؓ کی کتابیں | مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیرؓ کا بیان ہے کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ دم شہدہ سے احادیث سنتا تھا اور ان کو لکھ لیا کرتا تھا نیز سعید بن جبیرؓ حضرت عبد اللہ بن عباس سے حدیثیں لکھا کرتے تھے، جب کاغذ بھر جاتا تھا تو کسی تو کسی دوسری چیز پر لکھ لیا کرتے تھے۔

مجموعہ ابو بردہ اشعریؓ | حضرت ابو بردہ اشعریؓ کے پاس ایک مجموعہ احادیث تھا جسے انھوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے سن کر مرتب کیا تھا، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اس مجموعہ کو منگا کر پڑھوایا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے، پچھ بھی ممکن ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو۔

الصمدیۃ | حضرت عبد اللہ بن عمرو بن ماص کا مجموعہ احادیث الصمدیۃ عہد رسالت میں مرتب کیا گیا تھا مگر یہ دوسری صدی تک ان کے خاندان میں موجود رہا اور بعد میں اس کی احادیث کو خاندان والوں نے روایت کیا، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جبرہ

سند والی احادیث اسی الصادقہ کی ہیں۔

دیگر صحائف

اسی طرح دوسرے کسی صحابہ کے پاس ان کے مجموعے تھے جن سے ان کے تلامذہ روایت کرتے تھے، یا ان کی روایات کو تلامذہ مدون کر لیتے تھے، چنانچہ مشہور تابعی ابان کا قاعدہ تھا کہ حضرت انسؓ کے پاس بیٹھ کر ساگوں کی تختیوں پر حدیثیں لکھا کرتے تھے، عبداللہ بن محمد بن عقیلؓ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت جابرؓ (م ۳۳ھ) کی خدمت میں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حاصل کرتے اور ان کو لکھ لیا کرتے تھے، عبداللہ بن حنشلؓ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت براءؓ (م ۳۳ھ) کی مجلس میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اپنی تمغیلیوں پر احادیث لکھتے ہیں۔

عبداللہ بن جابرؓ کے بعد جس قدر ضرورت بڑھتی گئی احادیث کبار تابعین کے عہد میں تدوین حدیث

نویہ کی تدوین و کتابت میں اضافہ ہوتا گیا، ہر تابعی

عالم کے پاس اپنے صحابی استاد کی روایات و مرویات کا مجموعہ موجود رہتا تھا بلکہ بعض تابعین کے پاس متعدد مجموعے تھے، ان کے یہ مجموعے وفات نبوی کے سوا سال کے اندر اندر کے ہیں اور کچھ اس کے بعد کے بھی ہیں۔ سالم بن ابی جعد (م ۳۳ھ) حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ امام زہریؒ (م ۳۳۴ھ) اپنے ساتھ تختیاں اور کاغذ لیے رہتے تھے اور اپنے اساتذہ و شیوخ سے جو کچھ سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، عطاء بن ابی رباح (م ۳۳۴ھ) سے لوگ علمی سوالات کرتے اور ان کے جوابات ان کے سامنے ہی لکھ لیتے تھے۔ نافع مولیٰ ابن عمر (م ۳۳۴ھ) احادیث بولتے جاتے اور لوگ لکھتے جاتے تھے، امام حسن بصری (م ۳۳۴ھ) کے پاس ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ آپ کی روایت کردہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، کیا آپ مجھے ان کی روایت کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں اجازت ہے، ہشام بن عروہ (م ۳۳۴ھ) کی خدمت میں ابن جریجؒ ایک کتاب لے کر پہنچے اور کہا کہ یہ آپ کی مرویات ہیں، کیا میں ان کو دوسروں سے بیان کروں؟ ہشام نے کہا کہ ہاں اجازت ہے، ابو قلابہؒ (م ۳۳۴ھ) نے انتقال کے وقت اپنی کتابوں کے بارے میں ایوب سختیانیؒ کو وصیت کی، چنانچہ ابو قلابہؒ کی کتابیں ملک شام سے اذنت پر لا کر لائی گئیں اور بارہ سو درہم ان کا کرایہ لیا

کیا گیا، ان غرض کبار تابعین کے دور میں احادیث کی بہت سی کتابیں مرتب ہو چکی تھیں مگر ان کی حیثیت ذاتی یادداشت کی تھی، امام زہری کی حدیثوں کے دفاتر اونٹوں پر لادے جاتے تھے، امام حسن بصری، ہشام بن عروہ، رجار بن حیوة وغیرہ کی احادیث کے دفاتر موجود تھے، حضرت سید ابو ہریرہؓ کی مرویات کا ایک مجموعہ ان کے تلمیذ ہمام بن منبہؓ نے مشہور میں مرتب کیا تھا جو چند سال ہوئے صحیفہ ہمام بن منبہ کے نام سے شایع ہو چکا ہے، اس صحیفہ کی اکثر احادیث صحیح مسلم میں موجود ہیں، عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریؓ ام شہد اور قاسم بن محمد بن ابوبکرؓ دم شہد کے پاس بھی احادیث کے تحریری ذخیرے موجود تھے جن کو حضرت عمر بن عبد العزیز کے حکم سے قاضی مدینہ ابوبکر بن محمد بن حزمؒ نے حاصل کر لیا تھا۔

روایات میں شدت احتیاط اور حفظ و مذاکرہ
حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہ کو عقل
سلیم اور اتباع مستقیم کے ساتھ حفظ توہم عطا

فرمایا تھا اور ان صفات عالیہ کی وجہ سے انھوں نے احادیث رسولؐ کے حفظ و روایت اور کتابت و تدوین میں شدت احتیاط کامیابیت سے اس امانت کو من وعن ہم تک پہنچایا، جس کی بدولت ہم دنیا کی تمام اگلی پھلی امتوں میں اپنے دینی آثار و روایات میں بے ثل و بے نظیر ہیں اور کوئی قوم ہماری ہمہری کا دھوکا نہیں کر سکتی،

صحابہ اور تابعین کتاب و سنت کے مخاطب اول تھے، ان دونوں کے ماہر و عالم تھے، ان کے اوامر و نواہی پر پورے طور سے کاربند تھے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی خیال تھا علم دین کا چھپا نا بہت بڑا گناہ ہے، امدان کے شاہد کو تاکید ہے کہ غائب تک اسے پہنچا دے، ان کو حیران کسی سے حدیث ملی فوراً اسے حاصل کر کے محفوظ کیا، اس پر حامل ہوئے، اور دوسروں تک پہنچایا اس صورت حال کی وجہ سے عوام میں احادیث کا چرچا تھا، اور اس وقت کا ہر عالم تقریباً ہر حدیث سے واقف رہتا تھا، اگر ایک بھول جاتا تھا تو دوسرا یاد کر دیتا تھا، ذیل کے بیان سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام احادیث کی روایت و تحقیق میں کس قدر شدت اور احتیاط سے کام لیتے تھے۔

صحابہ کرام کی حدیث میں شدت احتیاط | حضرت ابو بکرؓ کی حدیث میں شدت احتیاط کے متعلق یہ

واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جَدَّہ کی میراث کے بارے میں حضرت عثیرہ

بن شعبہؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَدَّہ کو سُدُس حصہ دیا کرتے تھے، اس پر حضرت ابو بکرؓ

نے کہا کہ اس حدیث پر کوئی دوسرا شخص تمہارا بھروسہ ہے؛ جب حضرت محمد بن مسلمہؓ نے بھی اس کی شہادت

دی تو آپ نے جَدَّہ کو سُدُس میراث دینے کا حکم فرمایا، حضرت عمر بن خطابؓ نے حدیث کی روایت میں

ثبوت و تحقیق کو بڑی سختی سے رواج دیا، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو

دروازے کے باہر سے عین بار سلام کیا مگر جب اندانے کی اجازت نہیں ملی تو ابو موسیٰؓ واپس چلے

گئے، جب حضرت عمرؓ کو اس کی خبر ملی تو ان کو واپس بلایا اور کہا کہ آپ کیوں واپس چلے گئے؟ ابو

موسیٰؓ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم اپنے بھائی کو

تین مرتبہ سلام کرو، اور وہ جواب نہ دے سکے تو واپس چلے آؤ۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لاؤ

وہ نہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا، راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے

ابو موسیٰؓ ڈرتے کانپتے ہمارے پاس آئے اور واقعہ بیان کر کے پوچھا کہ یہ حدیث آپ لوگوں میں سے

کوئی جانتا ہے، ہم نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہم سب جانتے ہیں اور ایک شخص کو حضرت عمرؓ کے پاس بھیج کر

اس کی تصدیق کرا دی، حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ اگر ہم لوگ حضرت عمرؓ کے زمانے میں یوں بے حشرک

احادیث بیان کرتے تو وہ ہم پر دُرے اٹھاتے حضرت علیؓ کا اصول تھا کہ جب کوئی شخص ان کے سامنے حدیث

بیان کرتا تو اس سے قسم لے کر تصدیق کراتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حدیث کی روایت کے

بارے میں بڑا تشدد تھا، اور اس معاملہ میں وہ بے حد محتاط تھے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے شاگردوں

کو تاکید کیا کرتے تھے کہ تم لوگ حدیث بیان کرنے سے پہلے خود تین مرتبہ دُہرا لیا کرو، حضرت زید بن

ارقمؓ بڑھاپے میں حدیث بیان نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں اور

احادیث بیان کرنا بڑا مشکل اور ذمہ داری کا کام ہے حضرات صحابہؓ کی حدیث میں شدت حزم و احتیاط

کے سیکڑوں واقعات طبقات و رجال کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔

تابعین عظام کی تحدیث میں شدت احتیاط کا یہ عالم تھا کہ حدیث

کے الفاظ میں ریر و زبر اور نقطے شو شے کا بھی فرق جائز

نہیں سمجھتے تھے، جو حدیث جس طرح اپنے اساتذہ و مشائخ سے سنتے تھے، بعینہ اسی طرح روایت کرتے تھے۔ محمد بن سیرین، قاسم بن محمد اور جابر بن حیوہ کا یہی مسلک تھا، ایسے لوگوں سے حدیث کی روایت نہیں کرتے تھے جو خود حدیث کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس صورت میں فتنہ کا احتمال تھا، البتہ قلابہ کا قول ہے کہ تم ایسے شخص سے حدیث نہ بیان کرو۔ جسے تم نہیں جانتے ہو اور وہ تمہارے نزدیک مجہول الحال ہے۔ عبیدہ بن عمر سلمانی بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، سعید بن مسیب ایک حدیث کی تحقیق و جستجو میں کئی کئی دن کا سفر کیا کرتے تھے،

العرض تدوین حدیث سے پہلے کا دور جو پہلی صدی کے خاتمہ تک ہے، اس میں احادیث کے باب میں نہایت احتیاط اور بہت ہی تحقیق و تلاش سے کام لیا جاتا تھا اگر اس دور میں شدت اور حزم و احتیاط کا طریقہ اختیار نہ کیا گیا ہوتا تو آج ہم مسلمانوں کے پاس علم حدیث کا وہ صاف ستھرا عظیم الشان ذخیرہ نہ ہوتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور مرضیات اس طرح موجود ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں۔

عہد صحابہ و تابعین میں حفظ حدیث صحابہ کرام میں احادیث رسول کے زبانی یاد کرنے کا عام رواج تھا، اور وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور اپنے

تلامذہ کو اس کی تاکید کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ حدیثوں کا آپس میں زبانی دور کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے قابض سے باہر ہو جائیں، نیز فرماتے تھے کہ حدیث کو دہرایا کرو افسانے یاد کیا کرو، ورنہ جاتی رہیں گی، حضرت ابوسعید خدریؓ بھی مذاکرہ حدیث کی تاکید فرمایا کرتے تھے بلکہ اگر تلامذہ احادیث لکھوانے کی تمنا کرتے تو یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر زبانی یاد کیا ہے، تم لوگ بھی زبانی یاد کرو، حضرت علیؓ اپنے تلامذہ سے فرماتے تھے کہ تم لوگ حدیثوں کا باہم مذاکرہ کیا کرو، اس سے غفلت کرو گے تو احادیث

مٹ جائیں گی، احادیث کے حاصل کرنے والے تلامذہ اپنے اساتذہ کی ان باتوں کا پورا پورا خیال رکھتے چنانچہ عطار بن ابی رباح کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت جابرؓ سے حدیثوں کو سن کر آتے تو آپس میں ان کا مذاکرہ کیا کرتے تھے ہماری جماعت میں ابو زبیر کا حافظہ بہت اچھا تھا، ان کو سب سے زیادہ احادیث بہت جلد یاد ہو جاتی تھیں، ابن ہریرہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر حدیث کا زبانی دور کیا کرتے تھے، ابن شہاب زہری عشاء کے بعد صبح تک احادیث کا مذاکرہ کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو فہم میں درس دیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں سے دریافت کرتے تھے کہ تم لوگ کسی جگہ باہم مل کر حدیث کا مذاکرہ کرتے ہو یا نہیں؟ تو تلامذہ جواب دیتے تھے کہ ہماری جماعت کا کوئی فرد مذاکرہ سے غیر حاضر نہیں ہوتا اور کو فہم کے تمام طلبہ خواہ وہ کسی حصہ شہر میں رہتے ہوں سب ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں صحابہ کرامؓ کے بعد تابعینؓ کا دور آیا تو انہوں نے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر حفظ حدیث اور مذاکرہ کا پورا اہتمام کیا، چنانچہ حارث بن یزید علی قفقاع بن یزید اور فضیل عشا کی نماز پڑھ کر مذاکرہ حدیث کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور صبح کو اٹھتے تھے، یونس کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ حسن بصری کے یہاں سے سبق پڑھ کر آتے تھے تو مذاکرہ کے لیے بیٹھ جاتے تھے اسمعیل بن سید کا دستور تھا کہ جب کوئی ہم جماعت نہیں ملتا تھا تو مکتب کے طلبہ کو جمع کر کے حدیثیں بیان کرتے تاکہ مشق و مذاکرہ میں ناخوش نہ ہو۔

صحابہ اور تابعین کی قوت حافظہ | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظہ کا یہ حال تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حرف بھی نہیں بھولتا تھا۔

تھا حضرت قتادہ کی نسبت امام احمدؒ کا قول ہے کہ قتادہ جو کچھ سن لیتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے ایک دفعہ ان کے سامنے حضرت جابرؓ کی مرویات و احادیث کا مجموعہ پڑھا گیا اور ان کو بائبل یاد ہو گیا خود حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ میں نے کبھی اپنے استاد سے حدیث دہرانے کی تمنا نہ کی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا اگر کوئی بات میرے کان میں آتی ہو اور دل میں نہ بیٹھ گئی ہو، امام شعبیؒ کے حافظہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ باوجودیکہ میں غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ہمراہ رہتا تھا مگر شعبی کو غزوات کے واقعات مجھ سے زیادہ ازیر ہیں، خود شعبی کا بیان ہے کہ میں نے اپنے حافظ پر اعتماد کی وجہ سے کوئی چیز نہیں لکھی اور نہ ہی استاد سے حدیث دہرانے کی خواہش کی باوجود کہ مجھے اشعار بہت کم یاد ہیں لیکن ان کو سنانا شروع کر دوں تو ایک مہینہ تک نہ بانی سنا سکتا ہوں، امام مکحول شامی کا بیان ہے میں نے جو بات اپنے سینے میں رکھ لی، جب چاہا اسے موجود پایا، امام زہری کا بیان ہے کہ میں نے جو علم اپنے سینے میں رکھ لیا اسے فراموش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام زہری نے ایک شخص کو چار سو حدیثیں لکھوائیں، ایک ماہ کے بعد اس نے آکر کہا کہ چار سو احادیث کا وہ مجموعہ گم ہو گیا، امام زہری نے پھر اُسے زبان لکھوا دیا، اور دونوں مجموعوں میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ امام زہری نے صرف اسی راتوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور اسی طرح ابو داؤد شقیق بن سلمہ نے صرف دو ماہ میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔

یہی حضرات احادیث رسولؐ کے حاطین اولین ہیں جنہوں نے اپنی اپنی احادیث کو اپنے تلامذہ تک پہنچایا اور انہوں نے ان کو قلم بند کر لیا، قوتِ حافظہ کا یہ حال، روایت میں شدتِ احتیاط اور پھر اللہ و رسولؐ کے دین کے لیے نصیحت و خیر خواہی کا جذبہ، ان سب چیزوں کی وجہ سے احادیث کی تدوین و تالیف میں بڑی ذمہ داری برتی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول و عمل پورے ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچا۔

دوسرا دور

تدوین حدیث کی ابتداء

ایک طرف آفتابِ اسلام کی کرنیں حدودِ عرب سے نکل کر کائنات کے درود یوار سے نکل رہی ہیں اور اسلامی علوم و معارف اور ان کے رجال مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام، اور مصر وغیرہ سے باہر نکل کر ایشیا، افریقہ اور حدودِ یورپ میں داخل ہوئے اور دوسری طرف صحابہ کرام جو

درحقیقت اسلام کے چلتے پھرتے مدرسے، اور اسلامی تعلیمات کی جتنی جاگتی تصویر تھے، دنیا سے اٹھنے لگے اور شیعہ رسالت سے براہ راست کسبِ فہم کرنے والے پروانوں کی کمی ہونے لگی۔ تو ضرورت محسوس کی گئی کہ اسلام کے اصول و فروع اور اس کے تشریحی احکام اور تشریحی تعلیمات یعنی احادیث و سنن کو باقاعدہ مدون و منضبط کیا جائے، اور ان کی جگہ سینوں کے بجائے سفینوں میں بنائی جائے۔ یوں تو بعض بعض صحابہ ائمہ تابعین کے انفرادی طور پر احادیث و سنن کے جمع و ترتیب کا کام پہلے سے جاری کر رکھا تھا اور جیسا کہ معلوم ہوا عہدِ صحابہ اور عہدِ رسالت میں احادیث کے متعدد صحیفے اور مجموعے موجود تھے مگر خلافت کی طرف سے احادیث و سنن کے باقاعدہ مدون و مرتب کرنے کا احساس سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ (سلسلہ ۱) کو ہوا۔

آپ نے پہلی صدی کے خاتمے پر مدینہ منورہ کے عامل وقاصی ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کے نام یہ خط تحریر فرمایا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم اور علماء کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، مجھے ڈرتا ہے کہ رفتہ رفتہ علمِ دین ختم نہ ہو جائے، لہذا تم یہ لگاؤ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملین انہیں لکھ لو، نیز آپ نے ابو بکر بن حزم کو وصیت کی کہ عترۃ بنت عبدالرحمن انصاریہ (سلسلہ ۲) اور قاسم بن محمد بن ابوبکرؒ (سلسلہ ۳) کے پاس جو ذخیرہ حدیث ہے اسے بھی لکھ لو۔

اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے خلافتِ سلامیہ کے تلامذہ قتال و قضا کا جمع احادیث کے سلسلے میں تاکیدِ خطوط لکھے، اور جاثو شام کے امام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب زہری مدنیؒ کے نام بھی اسی مضمون کا خط لکھا اس کے نتیجے میں ہر ملک کے امیروں اور قاضیوں نے اپنے اپنے حلقہ سے تلاش و جستجو کے بعد احادیث کے مجموعے تیار کیے اور ان کو دربارِ خلافت میں پیش کیا، باقاعدہ مدون حدیث کی یہ تحریک خلافت کی طرف سے پہلی صدی کی آخری دہائی کے آخر میں ہوئی اور دوسری صدی کے ربیعِ اول میں اس کا باقاعدہ کام شروع ہو گیا حتیٰ کہ سلسلہ ۴ اور سلسلہ ۵ کے درمیان میں عالمِ اسلام کے درمیان تمام مرکزی شہروں میں احادیث کے مجموعے مدون و مرتب

ہو گئے اور یہ کام علمائے امت کے اس طبقہ میں شروع ہوا تھا جو امام زہریؒ وغیرہ کے بعد تھا
دوسری صدی کے وسط تک ان مقامات پر ان کے تدوین حدیث کی ابتداء کی۔

(۱) مکرمہ میں ابن جریجؒ ۱۵۰ھ (۲) مدینہ منورہ میں ابن اسحقؒ ۱۵۰ھ یا امام مالکؒ
۱۵۹ھ (۳) بصرہ میں ربیع بن صبیح بصریؒ ۱۶۰ھ (۴) آپ ہندوستان میں فوت ہوئے) یا
سعید بن ابی عروہؒ ۱۶۰ھ یا حماد بن سلمہؒ ۱۶۰ھ (۵) کوفہ میں سفیان ثوریؒ ۱۶۰ھ (۶) شام
میں امام اوزاعیؒ ۱۶۰ھ (۷) واسط میں ہشیمؒ ۱۸۰ھ (۸) یمن میں معمرؒ ۱۵۰ھ (۹) رے میں جریر
بن عبد الحمیدؒ ۱۸۰ھ (۱۰) خراسان میں عبد اللہ بن مبارکؒ ۱۸۰ھ۔

اس دور کی خصوصیت اور مشہور کتابیں | یہ تمام حضرات دوسری صدی کے وسط میں موجود
تھے، جیسا کہ ان کے سنین و فیات سے معلوم ہوتا ہے۔

اولیٰ دور میں انہوں نے اپنی اپنی کتابیں لکھیں، اس دور کی تصنیفات کی خصوصیت یہ ہے
کہ ان میں صرف احادیث رسول ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ صحابہ کرام کے اقوال
اور تابعین عظام کے فتاویٰ بھی درج کیے گئے اس طرح گویا ہر امام کی کتاب اس کے فقہی مسلک
کی آئینہ دار تھی، دوسری صدی کی مدونات میں مشہور کتابیں یہ ہیں (۱) موطا امام مالکؒ ۱۵۹ھ
(۲) مصنف شعبہ بن جراحؒ ۱۶۰ھ (۳) مصنف لیث بن سعد مصریؒ ۱۵۰ھ (۴) مصنف
سفیان بن عیینہؒ ۱۹۰ھ (۵) مسند امام شافعیؒ ۲۰۴ھ (۶) مختلف الحدیث امام شافعیؒ، (۷)
مصنف عبد الرزاق بن ہشامؒ مصنف ۲۱۱ھ (۸) کتاب الآثار امام محمد بن حسن شیبانیؒ ۲۴۰ھ
(۹) کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ امام محمدؒ (۱۰) کتاب الآثار امام ابو یوسفؒ، ان کتابوں کے
علاوہ اور بہت سی تصنیفات ہیں جو اس دور کے ائمہ سنن اور حفاظ احادیث نے تحریر فرمائیں۔

تیسرا دور

حدیث کی مستقل تدوین

تیسری صدی جملہ اسلامی علوم کے شباب کا دور ہے۔ اندلس سے حدود ہند تک ہر شہر و قریہ علماء و فقہاء، محدثین، مفسرین اور ارباب دین و دیانت سے آباد تھا اور اسلامی علوم و فنون کے جمع و تدوین اور اشاعت کا سلسلہ جاری تھا، بڑے بڑے نقاد حدیث، ائمہ فن اور مقتدر مصنفین بکثرت موجود تھے، حقیقت یہ ہے کہ تیسری صدی کے خاتمہ تک علمائے اسلام نے جس موضوع پر جو کچھ لکھ دیا وہی بعد میں آنے والے علماء و مصنفین کا سرمایہ علم و فن ٹھہرایا یہ ضرور ہوا کہ بعد میں تہذیب و تنقیح اور تحقیق کے الگ الگ شعبے قائم ہوئے اور اجمال کی تفصیل کی گئی مگر ان سرگرمیوں کا محمد تیسری صدی کی یہی تصنیفات تھیں۔

اس دور کی تدوینی خصوصیت | تیسری صدی کی ابتداء میں رِوَاۃ حدیث و محدثین نے احادیث کی تدوین کے سلسلے میں ایک نئی راہ اختیار کی، اس سے

پہلے احادیث رسول کے ساتھ اقوال صحابہ اور فتاویٰ تابعین بھی مدون ہوا کرتے تھے، اور ہر کتاب گو یا مصنف کے مختار مسلک کی ترجمانی کرتی تھی، لیکن تیسری صدی میں حدیث میں تہذیب و تنقیح سے کام لیتے ہوئے صحابہ کے اقوال اور تابعین کے فتاویٰ کتب حدیث سے علیحدہ کر دیئے گئے اور صرف احادیث رسول کی تدوین کا رواج ہوا۔

صحاح اور غیر صحاح کی تدوین | تدوین حدیث میں اس نقطہ نظر کے بعد پھر محدثین و مؤلفین کے مختلف گروہ ہو گئے، بعض ائمہ نے اپنے مصنف میں

ہر قسم کی احادیث جمع کیں، اور اس سے بالکل تعزض نہ کیا اور صحیح و سقیم میں، بعضوں نے یہ انتظام کیا کہ صرف صحیح احادیث کو جمع کیا جائے اس دوسرے گروہ کے سرخیل امام المحدثین، امیر المؤمنین

فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری (رحمہ اللہ) ہیں، آپ نے اپنی مشہور کتاب میں وہی حدیثیں لکھی ہیں جو آپ کی تحقیق میں صحیح ہیں۔

امام بخاری سے پہلے اگرچہ احادیث رسول کو اقوال صحابہ و افتادے تابعین سے جدا کرنے کا رواج ہو گیا تھا لیکن صحیح و سقیم احادیث کے جمع کرنے میں تمیز نہیں تھی اور اس دور میں ہر قسم کی حدیثوں کو محدثین نے جمع کر دیا تھا، اس لیے یہ بہت مشکل تھا کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کا قطعی فیصلہ کسی کتاب سے کیا جاسکے، بلکہ بحث و تمحیص اور کدو کاوش کے بعد کوئی رائے قائم کی جاسکتی تھی، ان کمابول کا پڑھنے والا حدیث کے ذوق سے غالی ہوتا تو احادیث اس کے نزدیک بھول رہتی تھیں اور وہ اپنی مرویات کے بارے میں خود کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا، مگر امام بخاری نے اپنی کتاب لکھ کر بڑی حد تک اس کمی کو پورا کر دیا اور ان کی کتاب کے ہر پڑھنے والے کے لیے آسان ہو گیا کہ صحیح حدیث کے متعلق قطعی رائے قائم کرے امام بخاری کے بعد ان کے شاگرد امام مسلم بن حجاج قشیری (رحمہ اللہ) نے بھی وہی طریقہ اختیار فرمایا اور صحیح مسلم لکھی، ان دونوں حضرات کے بعد بہت سے علمائے حدیث نے ان کا اتباع کیا اور اپنی اپنی صحیح لکھی۔

احادیث کی تدوین فقہی ابواب پر | حدیث کی اس افرادی تدوین کے سلسلے میں علماء نے عموماً دو طریقے اختیار کیے ہیں، ایک احادیث کی تدوین

ابواب پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کی ترتیب فقہی ابواب و فصول پر رکھی جائے، اور ہر باب میں وہی حدیثیں لائی جائیں جو اس سے متعلق ہیں، مثلاً نماز سے متعلق حدیثیں کتاب الصلاۃ کے تحت بیان کی جائیں، اور روزہ سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو کتاب الصوم میں رکھا جائے پھر اس میں بعض حضرات نے صرف صحاح کا التزام کیا جیسے امام بخاری اور امام مسلم ہیں، اور بعض ائمہ نے صحیح احادیث ہی پر اقتصار نہیں کیا بلکہ ان کے علاوہ دوسری احادیث کو درج کیا جیسے ابو داؤد و ترمذی و نسائی وغیرہ نے کیا ہے۔

مسامد کی تدوین | دوسرا طریقہ مسامد کی تدوین تھا، یعنی مختلف ہر مسمانی کے ذکر میں اس

کی ساری مرویات کو جمع کر دے، خواہ وہ حدیثیں صحیح ہوں خواہ غیر صحیح، ان سب کو ایک مستقل عنوان سے جمع کر دے، اس صورت میں مختلف احکام و ابواب کی احادیث جو ایک صحابی سے مروی ہیں یکجا کر دی جاتی ہیں، پھر اس طریقہ کے بعض مصنفین نے صحابہ کے نام حروف معجم کی ترتیب پر جمع کیے جیسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور ضیاء مقدسی نے المختارۃ میں اسی طریقے سے کام لیا ہے یہ طریقہ دیگر طرق سے آسان ہے سا اور بعض نے صحابہ کے ناموں کی ترتیب میں ان کے اسلام لانے کے تقدم و تاخر کو معیار بنایا ہے، چنانچہ پہلے عشرہ مبشرہ کو بیان کیا پھر اہل بدر کو، پھر اہل حدیبیہ کو، پھر ان صحابہ کو جنہوں نے اسلام قبول کر کے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہجرت کی پھر ان حضرات کو جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، پھر صغیر السن صحابہ کو، پھر عور و اولاد کے ذکر پر اپنی مسند ختم کی۔

ان دو طریقوں کے علاوہ ابن جان نے اپنی صحیح میں ایک تیسرا اقسام پر تدوین و ترتیب

طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتاب کو پانچ قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ (۱) اوامر (۲) نواہی (۳) اخبار، (۴) اباحات و (۵) افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان پانچوں میں بہت سی انواع بیان کی ہیں، اس طرز تدوین کی وجہ سے صحیح ابن جان میں حدیث کی تلاش میں بہت مشکل تھی اس لیے بعض متاخرین نے اسے فقہی ابواب پر مرتب کیا اور حافظ ابوالفضل عراقی نے اسے اطراف پر جمع کیا، نیز حافظ ابوالحسن ہشیمی نے صحیح ابن جان کی ان تمام احادیث کو جو صحیحین (بخاری و مسلم) سے زائد تھیں دو جلدوں میں الگ جمع کیا۔

ان طرق تدوین و تالیف کے علاوہ محدثین نے کتب حدیث میں چند حروف معجم پر ترتیب

اور طریقہ بھی استعمال کیے ہیں چنانچہ بعض نے حروف معجم پر احادیث کو مرتب کیا مثلاً اند الاصل باللیات والی حدیث کو حرف الالف میں ذکر کیا۔ ابو منصور دہلی نے مسند الفردوس میں ابن طاہر نے ابن عدی کی کتاب الکامل کی احادیث میں اور سیوطی نے جامع صغیر میں اختیار کیا ہے، سن بن محمد صغانی لاہوری نے مشائق الانوار کو حروف معجم کی ترتیب پر مرتب

کیا ہے، مگر عجیب حدیث کے ساتھ بارہ ابواب قائم کیے ہیں (۱) پہلا باب ان احادیث میں جو من موصولہ یا من استقنایہ سے شروع ہوتی ہیں (۲) جو ان سے شروع ہوتی ہیں (۳) لا (۴) اذ (۵) اھاذا (۶) ما مع انواع ویا مع انواع (۷) قد، لو، بین وغیرہ (۸) ابتدا و معرف وغیرہ (۹) — (۱۰) عدد وغیرہ (۱۱) فصل یا منی (۱۲) لام ابتداء (۱۳) احادیث قدسیہ۔

بعض مصنفین نے احادیث کو اطراف پر جمع کیا ہے، اس کا طریقہ یہ
اطراف پر تدوین ترتیب ہے کہ کسی حدیث کا ٹکڑا ذکر کر کے اس کی تمام سندوں کو جمع کر دیا جائے

کسی خاص کتاب کی پابندی ہو یا نہ ہو، یہ طریقہ ابوالعباس احمد بن ثابت عراقی نے اطراف الکتاب الخمسة میں اختیار کیا ہے۔ بعد میں مزنی نے تحفۃ الاشراف لکھی جس میں یہی طریقہ اختیار کیا۔

حدیث کے طرق تصنیف میں سب سے اعلیٰ طریقہ احادیث معلل کا جمع
معلل مسانید کرنا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ ہر حدیث کو اس کے طرق اور اختلاف رواۃ

کے ساتھ بیان کیا جائے۔ احادیث کے علل کا علم حدیث کے بہترین اور اہم علوم میں سے ہے، اس سے احادیث کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، بعض محدثین نے علل کے ساتھ اپنی کتاب فقہی ابواب پر

مرتب کی ہے، جیسے امام ابن ابی حاتم نے کیا۔ یہ طریقہ بہت آسان اور سہل الحصول ہے، بعضوں نے علل کے ساتھ مسانید کا طریقہ پسند کیا، جیسے حافظ یعقوب بن شیبہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک مسند

معلل لکھی۔ لیکن افسوس کہ یہ مسند مکمل نہ ہو سکی، صرف عشرہ مبشرہ عباس، عبداللہ بن مسعود، علقمہ بن غزوٰن، عمار اور بعض موالی کی مسانید تک ہے کیا جانا ہے کہ اس کتاب کی صرف مسند علیؑ پانچ جلدوں

میں تھی، ان کے مکان میں چالیس لحاف رکھے رہتے تھے، تاکہ اس کے وراقوں اور کتابوں کے کام آئیں، جتنی لکھی جاسکی اس پر دس ہزار دینار خرچ ہوئے، اگر یہ کتاب مکمل ہو جاتی تو تقریباً

دو سو جلدوں میں ہوتی۔ بعض مشائخ کا قول ہے کہ کوئی مسند مکمل نہ ہو سکی۔
ایک باب یا شیخ، یا ترجمہ پر مستقل تصنیف اس دور کے محدثین کی ایک مادہ یہ بھی تھی کہ کسی

ایک باب یا طرق و شیوخ اور تراجم میں سے ایک
 یا اثر و محافت

پر حدیثوں کو یکجا کر دیا جائے۔ ایک باب پر مستقل کتاب کا رواج پرانا ہے، چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب ”رفع یدین فی الصلوٰۃ“ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے باب الفقار بالیمین مع الشاہ کے نام سے مستقل کتاب تصنیف کی ہے۔ اسی طرح بعد سے محدثین نے کسی ایک شیخ کی احادیث کو کیں مثلاً اسماعیلی نے امام اعظم کی احادیث کو اور امام فضیل بن عیاض کی احادیث کو جمع کیا۔ نیز جو احادیث ایک ترجمہ سے آئیں ان کو علیحدہ جمع کیا گیا جیسے مالک عن نافع عن ابن عمر اور سہیل بن ابی صالح عن ایبہ، عن ابی ہریرہ، اور عمر بن شعیب عن ایبہ عن جده، بعض احادیث کے طرق ہی کو مستقل کتاب میں جمع کر دیا گیا، جیسے حدیث فقہ العظم کے طرق کو موسیٰ نے اور حدیث من کذب علی متعمدا کے طرق کو امام طبرانی نے جمع کیا ہے۔

تیسری صدی کی مشہور کتاب احادیث اس دور میں احادیث کی بے شمار کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے چند اہم کتابوں کی فہرست مندرجہ ذیل ہے:-

صحیح بخاری (۲۵۰ھ) صحیح مسلم (۲۵۰ھ) سنن ابی داؤد (۲۵۰ھ) سنن نسائی (۲۵۰ھ) جامع ترمذی (۲۵۰ھ) سنن ابن ماجہ (۲۵۰ھ) مسند امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) المستقی فی الاحکام ابن الجارود (۲۵۰ھ) مصنف ابن ابی شیبہ (۲۵۰ھ) کتاب محمد بن نصر مروزی (۲۵۰ھ) مصنف سعید بن منصور (۲۵۰ھ) تہذیب الاماۃ محمد بن جریر طبری (۲۵۰ھ) یہ امام طبری کی بہترین تصنیف ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکرؓ کی مرویات کو ذکر کیا ہے اور ہر حدیث کے ضمن میں اس کی علت، طرق، نفع، اختلاف، علل، اور لغت پر کلام کیا ہے، اسی طرح عشرہ مبشرہ، اہل بیت اور موالی کے مسانید اور مسند بن عباس کا کچھ حصہ بیان کیا ہے، مسند کبیر بقی بن مخلد (۲۵۰ھ) امام بقی بن مخلد نے اس مسند کو صحابہ کے نام پر ترتیب دیا ہے، اور تقریباً تیرہ سو صحابہ سے روایت کی ہے ساتھ ہی ہر صحابی کی مسند کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے، یہ کتاب بہت اہم ہے، مسند عبید اللہ بن موسیٰ (۲۵۰ھ) مسند حلق بن راہویہ (۲۵۰ھ) مسند عبد بن حمید (۲۵۰ھ) مسند دارمی (۲۵۰ھ) مسند ابی یعلیٰ موصلی (۲۵۰ھ) مسند ابن ابی اسامہ حاتم بن محمد تمیمی (۲۵۰ھ) مسند ابن ابی عاصم احمد بن عمر شیبانی (۲۵۰ھ) اس میں تقریباً ۵۰ ہزار احادیث موجود ہیں۔

مسند ابن ابی عمر و محمد بن یحییٰ عدنی (۲۴۲ھ) مسند ابی ہریرہ لابراہیم بن عسکری (۲۸۲ھ) مسند
 امام علی بن احمد بن شعیب نسائی (۳۳۲ھ) مسند العسکری لابراہیم بن اسماعیل طوسی (۲۸۸ھ)
 مسند کبیر امام بخاری، مسند مسدد بن سرمد (۲۲۸ھ) مسند محمد بن مہدی (۲۷۲ھ) مسند حمیدی
 (۲۱۹ھ) مسند ابراہیم بن معقل نسفی (۲۹۵ھ) مسند ابراہیم بن یوسف بخاری (۳۳۲ھ) مسند مالک
 لا احمد بن شعیب نسائی (۳۳۲ھ) مسند کبیر حسن بن سفیان (۳۳۳ھ) مسند معطل ابوبکر بزار (۲۹۲ھ)
 مسند ابن سبیر (۲۵۵ھ) مسند کبیر یعقوب بن شیبہ (۲۶۲ھ) مسند علی بن مدینی (۲۳۴ھ) مسند
 ابن ابی عزرہ احمد بن عازم (۲۷۲ھ) مسند عثمان بن ابی شیبہ (۲۳۹ھ) وغیرہ وغیرہ
 مسانید کا درجہ سن سے کم ہے، کیونکہ مسانید میں صحیح و سقیم ہر قسم کی حدیثیں جو ایک
 صحابی سے مروی ہوتی ہیں درج کی جاتی ہیں اس لیے تمام مسانید سے احتجاج صحیح نہیں ہے،
 البتہ بعض ائمہ نے مسند امام احمد کو سن کے درجے میں مان کر اس کی احادیث سے احتجاج کیا ہے،
 یعنی ان کو حجت مانا ہے، اس میں کل چالیس ہزار احادیث ہیں جن میں کمزرات دس ہزار ہیں اور
 تین سو سے زائد احادیث ثلاثۃ الاسناد ہیں یعنی ان کے راوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے درمیان صرف تین راوی ہیں، ابن جوزی نے موضوعات میں مسند امام احمد کی پندرہ احادیث
 میں وضع کا خیال ظاہر کیا ہے، اور حافظ عراقی نے ان کی تعداد صرف نو بتائی ہے، لیکن حافظ ابن حجر
 نے "القول المستدفی الذب عن المسند میں صرف تین یا چار احادیث کو بے اصل قرار دیا ہے۔

چوتھا دور

علم حدیث کی تنقیح و تہذیب

جیسا کہ معلوم ہوا تیسری صدی کا زمانہ علوم اسلامیہ کی تدوین و تالیف کے حق میں دورِ شباب
 تھا یہی زمانہ محدثین و رواۃ حدیث کے طبقہ متقدمین اور طبقہ متاخرین میں حد فاصل ہے اور
 اس کے بعد جو حضرات آئے انہوں نے اپنے پیش روؤں کی خوشہ چینی کی اور ایسے ائمہ و محدثین بہت کم

کسی نے جداگانہ ترتیب قائم کی، کسی نے ایجاز و اختصار سے کام لیا، اور کسی نے حدیث و فقہ میں ہم آہنگی پیدا کی، البتہ مسانید میں قیادار ہی کی پیروی کی گئی، اور ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔

اس دور میں بہت سے علماء نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کو یکجا کیا اور اس سلسلہ میں یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں۔

محمد بن عبد اللہ جوزقی (۳۸۹ھ) اسمعیل بن احمد المعروف بابن الفرات (۴۱۲ھ)، محمد بن ابی نصر حمیدی اندلسی (۴۲۸ھ)، انھوں نے اپنی کتاب میں کچھ ایسی احادیث کا اضافہ بھی کیا جو صحیح ہیں مگر صحیحین میں نہیں ہیں، حسین مسعودی (۴۵۶ھ) محمد بن عبد الحق اشبیلی (۵۸۲ھ) احمد بن محمد قرطبی المعروف بابن ابی حاتم (۴۲۲ھ)۔

صحاح ستہ کی صحیح احادیث کے جامعین میں مصنفین مشہور ہیں، عبد الحق بن عبد الرحمن اشبیلی المعروف بابن الخراط (۵۸۲ھ)، قطب الدین محمد بن علار الدین کی (۵۹۹ھ) ان کی کتاب بہت مہذب و مرتب ہے۔

ابوالحسن احمد بن زین بن معاویہ جدی قرطبی (۵۳۵ھ) نے تجرید الصحاح کے نام سے صحاح کی حدیثوں کو جمع کیا، مگر یہ کتاب ترتیب و تہذیب کے اعتبار سے قابل توجہ تھی، نیز انھوں نے صحاح ستہ کی بعض صحیح احادیث کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ابوالبارت مبارک بن محمد المعروف بابن اللاتہ جزیری شافعی (۵۳۵ھ) نے اسے فقہی ابواب پر مرتب کیا، اور صحیح حدیثیں رہ گئی تھیں ان کو داخل کیا، غریب الفاظ اور مثل اعراب کی شرح و توضیح کی، سندوں کو حذف کر کے حدیث کے مؤلفین صرف تابعی یا صحابی کا نام رکھا، تابعین اور ائمہ کے اقوال کو ہیبت کم ذکر کیا۔ ابواب کی ترتیب تروف معجم پر دی، اور اس کا نام "جامع الاصول الاما دیت الرسول" رکھا، چنانچہ یہ کتاب جامعیت ترتیب اور ثمرت کے اعتبار سے حدیث کی منفرد کتاب ثابت ہوئی۔ بعد میں بہت سے محدثین نے اس جامع الاصول کا اختصار کیا بن میں یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں، محمد بن زین (۵۳۵ھ)، عبد اللہ بن عبد الرحیم حموی (۵۷۱ھ)، عبد الرحمن بن علی المعروف بابن الدریج شیبانی زبیدی (۵۷۱ھ)۔

کتاب جامع الاصول کے مختصرات میں سب سے اچھی ہے، مصر میں تین جلدوں میں چھپ چکی ہے، ابو طاهر محمد بن یعقوب فیروز آبادی ^{۸۱۳ھ} نے "تہذیب الوصول الی الامادیت الزائدۃ علی جامع الاصول" لکھی جس میں ان صحیح احادیث کو دست کیا جو جامع الاصول میں نہیں ہیں۔

اس دور کی عام جوامع (۱) جامع المسانید واللقاب، امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی ^{۹۷۱ھ} نے اس کتاب میں صحیحین، مسند امام احمد، اور جامع ترمذی

کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور احمد بن عبد اللہ کی ^{۹۶۴ھ} نے اسے باقاعدہ ترتیب دی ہے۔

(۲) جامع المسانید والسنن، الہادی لا قوم سنن، حافظ اسماعیل بن عمر قرشی دمشقی المعروف بابن کثیر ^{۷۸۰ھ} نے اس کتاب میں صحیحین، مسانی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ اور معجم کبیر طبرانی کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔

(۳) مجمع الزوائد و منبع الفوائد حافظ ابو محسن علی بن ابی بکر شافعی ہمتی ^{۸۵۰ھ} نے اس کتاب میں مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ، مسند بزار اور طبرانی کی معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر سے نامذہب حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔

(۴) مصابیح السنۃ، امام حسین بن سعید بغوی ^{۵۱۶ھ} نے اس میں ۴۴۸۴ احادیث و حسان احادیث کو جمع کیا ہے، بغوی کی مراد صحاح سے وہ حدیثیں ہیں جو بخاری و مسلم میں ہیں، اور حسان سے مراد وہ حدیثیں ہیں جو ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہیں، اگر اس میں ضعیف یا غریب حدیث آگئی ہے تو امام بغوی نے اسے ظاہر کر دیا ہے اور منکر یا موضوع حدیث کو نہیں ذکر کیا ہے، علامہ مصابیح السنۃ کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس کی بہت سی شرحیں لکھی ہیں، امام محمد بن حنفیہ ^{۳۱۳ھ} نے مصابیح السنۃ کی تکمیل کی ہے اور ابواب کا عنوان قائم کیا ہے، یہ حدیث کے صحابی راوی کا نام اور اس کتاب کا حوالہ دیا ہے جس میں یہ حدیث موجود ہے، مصابیح السنۃ کے ابواب میں صحاح اور حسان کے علاوہ ایک تیسرا باب قائم کر کے اپنی طرف سے سنن و جوامع کی حدیثوں کا اضافہ کیا، اور مہذب و مرتب کر کے اس مجموعہ کا نام مشکوٰۃ المصابیح رکھا، جو مشکوٰۃ کے نام سے مشہور ہے۔

اس کتاب کو بھی طبقہ علماء میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اور اس کی متعدد شرحیں لکھی گئیں۔

(۵) جمع الجوامع فی الحدیث، امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں صحاح ستہ وغیرہ کی احادیث کو جمع کیا ہے، امام سیوطی کا ارادہ تھا کہ اس کتاب میں تمام احادیث نبویہ جمع کر دی جائیں۔ مگر بقول منادی اس کی تکمیل سے پہلے ہی سیوطی کا وصال ہو گیا۔ اس میں بہت سی ضعیف بلکہ موقوف احادیث تک آگئی ہیں، بعد میں امام غلام الدین علی بن حسام الہندی المعروف بعلی متقی جو پوری برہان پوری کی شہسوار نے اس کی ترتیب دی اور تنقیح و تہذیب کے بعد اس کا نام "کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال" رکھا۔ سیوطی نے اپنی کتاب جمع الجوامع کا اختصار الجوامع لصغیر کے نام سے کیا ہے۔

(۶) تحف الخیۃ بذوائد المسانید العشرہ، احمد بن ابوبکر بوسیری رحمہ اللہ نے اس میں ان تمام احادیث کو جو صحاح ستہ سے زائد ہیں کتب ذیل سے جمع کیا ہے، مسند ابوداؤد طیالسی، مسند حمیدی، مسند مسدد بن مسرور، مسند ابن ابی عمر، مسند اسحاق بن راہویہ، مسند ابن ابی شیبہ، مسند احمد بن حنبل، مسند عبد بن حمید، مسند حارث بن محمد بن محمد بن ابی اسامہ، اور مسند ابویعلیٰ، یہ کتاب ایک سو جلدوں پر مرتب ہوئی ہے۔

(۷) بحر الاسانید حافظ حسن بن احمد عرقندی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ایک لاکھ احادیث کو مہذب و مرتب طریقہ پر جمع کیا ہے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس کے مانند کوئی دوسری کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔

(۱) احکام فی احادیث الاحکام، ابن دقیق الدلیل

احادیث کے احکام کی جامع کتابیں

سنہ ۷۸۵ نے اس کتاب میں پہلے احکام کے متون کو جمع کیا، پھر اس کی خود ہی شرح لکھی جس کا نام الامام ہے، افسوس کہ یہ شرح مکمل نہ ہو سکی، کہا جاتا ہے کہ اس باب میں اس سے بڑی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔

(۲) دلائل الاحکام من احادیث النبی علیہ السلام، ابن شداد حلبی نے یہ کتاب دو جلدوں میں لکھی ہے۔ اس میں ان احادیث پر کلام کیا گیا ہے جن سے فقہ کے فروعی احکام مستنبط ہوتے ہیں۔

(۳) منشی الاخبار فی الاحکام، حافظ مجد الدین ابوالبرکات عبدالسلام بن عبداللہ بن ابوالقاسم
حرانی المعروف بابن تیمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب صحیحین، مسند امام احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی
ابوداؤد، ابن ماجہ سے منتخب کر کے مرتب کی ہے، تاخذ کے ظاہر کر دینے کے بعد اسانید کے ذکر کی ضرورت
نہیں تھی اس لیے اسانید کو حذف کر دیا ہے، صاحب البدیع نے لکھا ہے کہ یہ نہایت بہتر کتاب ہے
البتہ امام ابن تیمیہ نے بہت سی احادیث کو ائمہ حدیث کی طرف منسوب کر کے جھڑپا، اور ان کی تحسین و
تضعیف نہیں کی ہے، مثلاً صرف رواہ احمد، رواہ دارقطنی، رواہ ابوداؤد لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ
حدیث ضعیف ہوتی ہے، بلکہ مزید براں یہ ہے کہ امام ترمذی نے جس حدیث کی صاف تضعیف کی
ہے اسے امام ابن تیمیہ صرف رواہ الترمذی لکھ دیتے ہیں اور اس کے ضعف کو بیان نہیں کرتے یہاں لاکھ
ان کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے، اور ان باتوں کو کتاب کے حاشیہ پر لکھ دیا کسی دوسری کتاب میں بیان
کیا جو مکمل نہ ہو سکی، مشہور مینی عالم و محدث علامہ محمد بن شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الادطار کے نام سے
منشی الاخبار کی مفصل شرح آٹھ جلدوں میں لکھی ہے۔

(۴) بلوغ المرام من ادلة الاحکام، حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب چودہ سو
احادیث احکام پر مشتمل ہے، اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی جا چکی ہیں،
(۵) السنن الکبریٰ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اس کتاب کے بارے میں ابن صلابہ کی
راے ہے کہ کتب احادیث میں ادنیٰ کی جامعیت کے اعتبار سے کوئی کتاب سنن کبریٰ بہتی سے زیادہ مکمل
نہیں ہے، گویا اس کتاب میں بہتی نے روئے زمین کی تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب
طبع ہو چکی ہے۔

(۶) سنن الدارقطنی، حافظ ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بغدادی دارقطنی رحمہ اللہ کی یہ کتاب
بہت مشہور ہے چھپ چکی ہے۔

(۷) عمدۃ الاحکام، حافظ عبدالغنی بن عبدالوہد مقدسی دمشقی رحمہ اللہ نے اس میں احکام
کی ان احادیث کو جمع کیا ہے جن میں بخاری و مسلم کا اتفاق ہے اس کی شرح ابن اثیر رحمہ اللہ

نے کی ہے، چار جلدوں میں چھپی ہے۔

(۸) احکام الصغریٰ عارف ابو محمد عبد الحق بن عبد البر حنبل المعروف بابن الحر اطا ازوی شسلی
۵۸۵ھ نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب میں ان احادیث کو امام مالک، امام بخاری، امام مسلم
کی کتابوں اور یقیہ صحاح و سنن سے جت کیا ہے جو لازم شرع مثلاً احکام، حلال، حرام، ترغیب و
ترہیب وغیرہ کے بارے میں ہیں۔

صحیح حدیث کی سات قسمیں | جمہور محدثین نے صحت کے احوال و اوصاف کے اعتبار سے صحیح
حدیث کی سات قسمیں قرار دی ہیں، اور ان میں ہر پہلی قسم دوسری

قسم سے صحت میں بڑھتی ہوتی ہے۔ (۱) وہ حدیث جسے بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے، اسے متفق علیہ
کہتے ہیں، (۲) جسے صرف امام بخاری نے بیان کیا ہے (۳) جسے صرف امام مسلم نے بیان کیا ہے (۴) وہ
حدیث جو علی شرط الصحیحین ہو، یعنی بخاری و مسلم کے معیار کے مطابق ہو لیکن ان دونوں اماموں میں سے
کسی نے اسے اپنی کتاب میں بیان نہ کیا ہو۔ (۵) وہ حدیث جو بخاری کی شرط پر ہو لیکن بخاری نے
اسے بیان نہ کیا ہو (۶) وہ حدیث جو مسلم کی شرط پر ہو لیکن مسلم نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ (۷) وہ حدیث
جس کی تصحیح کسی معتمد اور ثقہ امام نے کی ہو، ان اقسام سب سے پہلی قسم دوسری قسم سے فی الجملہ
نیا دہ صحیح ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے مسلم کی کوئی حدیث بخاری کی حدیث پر صحت کے
اعتبار سے مرتب قرار دے دی جائے۔

صحت کے اعتبار سے کتب حدیث کی ترتیب | احادیث کی بے شمار کتابوں میں صحت
کی ترتیب پر مختلف رائیں ہیں، امام ابو

دینم اندلسی نے اس بارے میں اپنی کتاب مراتب الدیانتہ میں ایک عویل بحث کی ہے،
امام سیوطی نے اس کا خلاصہ کیا ہے جو درج ذیل ہے۔

امام حزم کے نزدیک کتب احادیث کی ترتیب صحت کے اعتبار سے یہ ہے: صحیح بخاری،
صحیح مسلم، صحیح سعید بن سکون، المستفی ابن مبارود، المستفی قاسم بن یحییٰ، ان کتابوں کے بعد ابو داؤد،

نسائی، مصنف قاسم بن اسحاق، تصنیف طحاوی، تصنیف یسند احمد، تصنیف بزار، تصنیف ۲۹۲ھ، تصنیف ابی بکر
 ۲۲۵ھ، تصنیف عثمان، تصنیف ۲۳۹ھ، تصنیف ابن ابی شیبہ، تصنیف ابن راہویہ، تصنیف ۲۲۳ھ، تصنیف طحاوی
 ۲۰۲ھ، تصنیف ابن سفیان، تصنیف ۲۳۳ھ، تصنیف رک حاکم، تصنیف ۲۰۵ھ، کتاب ابن حجر، تصنیف ۲۵۹ھ، یعقوب
 بن شیبہ، تصنیف ۲۶۲ھ، علی بن مدینی، تصنیف ۲۳۲ھ، ابن ابی عزیز، تصنیف ۲۵۶ھ، اور اسی قسم کی کتب احادیث
 جو کتب مذکورہ کی صفت میں شمار ہوتی ہیں اور صرف احادیث نبویہ پر لکھی گئی ہیں۔

اس کے بعد ان کتابوں کا درجہ ہے جن میں احادیث رسول کے ساتھ دوسروں کے اقوال اور
 فتاویٰ بھی ہیں، پھر ان کتابوں کا درجہ ہے جن میں صحیح احادیث میں، جیسے مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن
 ابی شیبہ، مصنف یحییٰ بن مخلد قرطبی، کتاب محمد بن نصر مروزی، کتاب ابن المنذر، اس کے بعد
 مصنف حماد بن سلمہ، تصنیف ۱۶۷ھ، مصنف سعید بن منصور، تصنیف ۲۲۲ھ، مصنف وکیع بن جراح، تصنیف ۱۹۷ھ
 مصنف زبائی، مؤطا امام مالک، مؤطا ابن ابی ذب، تصنیف ۱۵۹ھ، مؤطا ابن وہب، تصنیف ۱۹۷ھ، مسائل
 احمد بن حنبل، فقہ ابی عیینہ، تصنیف ۲۲۲ھ، فقہ ابی ثور، تصنیف ۲۳۴ھ، نیز وہ کتابیں جو اس معیار کی مشہور ہیں
 جیسے مدیث شعبة، تصنیف ۱۸۷ھ، سنن ابی یوسف، تصنیف ۱۸۷ھ، ولید بن سعد، تصنیف ۱۵۷ھ، واوزاعی، تصنیف ۱۵۶ھ
 تیمیدی، تصنیف ۲۱۹ھ، ابن مہدی، تصنیف ۱۹۷ھ، مسدد، تصنیف ۲۲۹ھ۔

یہ سب کتابیں مؤطا امام مالک کے ہم پایہ میں اور بعض کے اعتبار سے بعض مؤطا سے
 زیادہ جامع ہیں، بعض اس کے مثل ہیں اور بعض اس سے کم درجہ کی ہیں، حدیث شعبہ میں ۸۰۰ صحیح
 اور ۲۰۰ سے زائد مسند اور مرسل حدیثیں ہیں، مؤطا امام مالک اور حدیث سفیان بن عیینہ میں
 سے ایکس ہیں ۵۰۰ سے زائد مسند اور ۳۰۰ سے کچھ زائد مرسل احادیث ہیں، مؤطا امام مالک میں
 شریعت کچھ زائد وہ احادیث ہیں جن پر خود امام مالک کامل نہیں تھا، کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جن
 کو جمہور محدثین نے ضعیف بتایا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، تصنیف ۱۱۷۷ھ نے حجۃ اللہ البالغہ
 کتب حدیث کے پانچ طبقات میں کتب حدیث کے طبقات و درجات کے بارے میں

مفصل بحث کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں کے چار طبقے ہیں۔

۱۔ پہلے طبقہ میں تحقیق کے بعد میں موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شامل ہے۔

۲۔ دوسرے طبقہ میں وہ کتابیں شامل ہیں جو موطا اور صحیحین کے درجہ کی تو نہیں ہیں لیکن ان ہی

کے قریب قریب ہیں اور جن کے مصنفین ثقاہت، عدالت، حفظ اور علم حدیث کے تجربہ میں مشہور

ہیں، اور انہوں نے حج احادیث میں تساہل سے کام نہ لیا ہو، اور بعد کے فقہار اور محدثین نے

ان کی کتابوں کو مقبول و معتبر قرار دیا ہو۔ اور عام طور سے وہ کتابیں دائرہ سائرہ ہوں، جیسے

سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، معانی نسائی، یہ کتابیں صحت و حجت میں طبقہ اولیٰ میں شریک

ہیں، مزین بن معاویہ بعد ہی تسلسل سے تجربہ انصحات میں اور ابن اثیر نے جات الاصول میں

ان کتابوں کو یہی حیثیت دی ہے۔ اور مسند امام احمد بھی قریب قریب طبقہ اولیٰ میں شمار ہوتی

ہے، (۳) تیسرے طبقہ میں وہ جوامع و مسانید مصنفات ہیں جو بخاری و مسلم سے پہلے یا ان کے

نہانے میں یا پھر ان کے تھوڑے بعد تصنیف ہوئیں، جن میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف، منکر، غریب

شاذ، خطا، صواب، ثابت اور مقلوب ہر درجہ کی حدیثیں موجود ہیں، اور بخاری و مسلم کی کتابوں

کی طرح فقہاء و محدثین میں مشہور نہ ہوں، نہ ان کے متفرقات کو فقہار نے بہت زیادہ قبولیت بخشی

ہو نہ ان کے ضعف و صحت کو محدثین نے پورے تلاش و فحص کے ساتھ ظاہر کیا ہو، نہ ان کے

غریب الفاظ کی شرح کسی مستند امام لغت نے کی ہو، نہ کسی فقیہ نے ان کی حدیثوں کو سلف

کے مسلک پر تطبیق دی ہو، نہ کسی محدث نے ان کے مشکلات کو بیان کیا ہو۔ اور نہ ہی کسی

موت اور تذکرہ نویس نے ان کے رجال کا ذکر کیا ہو۔ ان ذہب سے قدما کی یہ کتابیں شہرت

نہ پاسکیں اور نہ محدثین کے زمرے میں ان کو مقبولیت حاصل ہو سکی، مسند ابو یعلیٰ، مسند

عبد الرزاق، مسند ابی کبیر بن شیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند طبرانی، کتب بیہقی، کتب

طاہوی، اور کتب طبری وغیرہ اسی قسم کی کتابیں، ان کے معنی ان کا مقصد ایسی تمام احادیث

کو جمع کر دینا تھا جو ان کو لیں، وہ ان کی تہذیب و تانیس اور تحقیق کے درپے نہ ہوئے۔

(۴) چوتھے طبقہ میں وہ کتب احادیث جن کے مصنفین نے حدیث کی تدوین و تالیف کے عہد شباب کے صدیوں بعد ان حدیثوں کو جمع کیا جو پہلے اور دوسرے طبقہ کے مصنفین سے رہ گئی تھیں، مگر مختلف مجموعوں اور مشدوں میں موجود تھیں، یا یہ صحابہ، تابعین اور متقدمین حکماء و واعظین کے اقوال و آثار تھے، جنہیں قصداً یا سہواً راویوں نے احادیث نبویہ میں خلط ملط کر دیا تھا، یا یہ روایات قرآن کے محتملات اور احادیث صحیحہ کے ہم معنی تھیں اور پاک باطن لوگوں نے جو روایت کے اصول سے نا آشنا تھے، ان کو روایت بالمعنی کر دیا۔ یا جو باتیں قرآن و حدیث کے اشاروں سے مفہوم ہوتی تھیں ان کو حدیث کے نام سے روایت کر دیا۔ حدیث کے مختلف ٹکڑے جو کتب حدیث میں منتشر تھے ان کو یکجا کر کے ایک مستقل حدیث بنا دیا، اس قسم کے جامع اور راوی زیادہ تر واعظ، قاص، ضعفاء اور راہل ہوا ہیں، ایسی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن خبان، الکامل ابن عدی، اور خطیب بغدادی، ابونعیم اصفہانی، جوزقانی، ابن عساکر، ابن بخار، اور دیگر کی کتابوں میں زیادہ ملتی ہیں، مسند خوارزمی بھی ان ہی کتابوں کے قریب ہے۔

اس طبقہ کی حدیثوں میں معتد احادیث وہ ہیں جو عنایت ہیں، اور غیر احادیث وہ ہیں جو موضوع اور مقلوب ہیں، امام ابن جوزی نے اسی دور کی احادیث کی تحقیق کے لیے موضوعات پر زیادہ تر کتابیں لکھی ہیں، پہلا اور دوسرا طبقہ محدثین اور فقہاء کے نزدیک معتد و معتبر ہے اور ان ادوار کی حدیثیں مقبول ہیں، تیسرے دور کی احادیث پر کلام ان محدثین و ناقدین کا کام ہے جیسا کہ الرجال اور علل حدیث کے باب میں پورا علم رکھتے ہیں اور کھڑے کھوٹے کو پہچانتے ہیں، البتہ اس طبقہ کی متابعات اور شواہد کے قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، چوتھے طبقہ کی احادیث سے تعلق و استنباط متاخرین کی خصوصیت ہے، اس طبقہ کی حدیثوں سے ادنیٰ تعلق اور معمولی اشارے کی بنا پر متبعین اور روافض وغیرہ بحث پکڑتے ہیں اور ان کو اپنی دلیل بناتے ہیں، اور اپنے خیالات و رجحانات پر ان سے شواہد لاتے ہیں لیکن محدثین کے نزدیک ان حدیثوں سے استدلال صحیح نہیں ہے۔

(۲)

چند اہم اور مشہور کتب احادیث

احادیث کے جمع و تالیف کے پہلے دو ترک جو صحابہ اور کبار تابعین کی روایت و کتابت کا زمانہ ہے اور پہلی صدی پر ختم ہو جاتا ہے۔ احادیث کی جو ذاتی اور شخصی تحریریں اور یادداشتیں مرتب ہوئی تھیں وہ تمام صحیفے اور کُراستے بعد کی موقوفات میں شامل کر دیئے گئے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کے مجموعہ احادیث الصادقہ کی تمام روایتیں بعد میں عن عمرو بن شیبہ عن ابن جبرہ کی سند سے کتب احادیث میں داخل کرنی گئیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کے تلمیذ حضرت ہمام بن منبہؓ کا صحیفہ جو ششمین مرتب ہوا، اس کی تمام حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ میں آگئیں، اس دور کی دیگر تحریروں کا یہی حال ہوا کہ وہ سب کی سب بعد کی کتابوں میں آگئیں، اور اگر ان میں سے کسی کا وجود باقی رہا تو چند صفحات یا اوراق میں تبرکات کی حیثیت سے خال خال کتب خانوں میں ان کا نشان ملتا ہے۔ البتہ جہاں تک میں معلوم ہے اس دور کی صرف ایک تحریر صحیفہ ہمام بن منبہؓ کی اشاعت ہو سکی ہے، جسے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب حیدرآبادی ثم فرسادی نے تحقیق و تلاش کر کے دمشق سے شائع کیا ہے اور اردو ترجمہ کے ساتھ حیدرآباد سے بھی اس کی طباعت و اشاعت ہوئی ہے۔

دوسرے دور کی کتب احادیث اور موقوفات کا حال بھی تقریباً یہی ہے کہ وہ سب کی سب بعد کی کتابوں میں آگئیں، اور ان کی حیثیت مستقل تصنیف و تالیف کی نہیں رہی، مگر پہلے دور کے صحیفوں اور یادداشتوں کے مقابل میں اس دور کی یہ چیزیں پائیدار ہیں اور ان میں سے کئی کتابیں بہت بعد تک مستقل حیثیت کے ساتھ اہل علم کے پاس محفوظ رہیں۔ چنانچہ امام سفیان ثوریؒ

Alm. 11936

مکتبہ اسلامیہ بیروت
21.4.72

اور امام حسن بصریؒ اور امام اوزاعیؒ کے فقہی مذاہب کی طرح ان کی کتابیں بھی دوسری صدی کے خاتمہ تک متداول و مستعمل رہیں اور امام ثوریؒ کا فقہی مسلک اودان کی کتابیں تیسری صدی تک رائج رہیں، اس دور کی کتب احادیث میں موطا امام مالک کو بڑی مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی اس نے اس دور کی تمام مدونات کو پیچھے کر دیا، پھر بھی ان میں سے بعض کے نسخے یا اجزاء اب بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محمد عرقندی مفتی ہنزان نے بحاف ذی العمام میں لکھا ہے کہ جامع قسوس (قاس مغرب) کے کتب خانہ میں امام اندلیٰ کی کتاب کا قلمی نسخہ نہایت باریک خط میں ایک ضخیم جلد میں موجود ہے، اگر اسے عام اور عادی خط میں لکھا جائے تو یہ کتاب چار جلدوں میں آسکتی ہے، اسی طرح اس دور کی دوسری کتابوں کا پتہ عالم اسلام کے بعض کتب خانوں میں چلتا ہے، اور ان کو تلاش کر کے شایع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ امام محمد بن حسن شیبانیؒ کی کتاب الآثار، اور کتاب الحجۃ، علی اہل المدینہ، اور امام ابو یوسف کی کتاب الآثار اور کتاب الرد علی سیر الما و زاعی وغیرہ ہمارے زمانے میں پہلی بار بحسنہ احیاء المعارف النعمانیۃ حیدرآباد سے شایع ہوئی ہیں۔ کتاب السیر الکبیر امام محمد موطا امام محمد اور کتاب الخراج امام ابو یوسف بھی اسی دور کی کتابیں ہیں جو بہت پہلے چھپ کر عام ہو چکی ہیں۔ اس دور کی ایک اہم ترین کتاب کتاب الزہد و البرقائظ عبد اللہ بن مبارک حال میں ہندوستان سے شایع ہوئی ہے، الجامع لابن وہب تلمیذ امام مالک کا ایک ٹکڑا فوٹو کے ذریعہ قاہرہ کے معہد فرنی نے شایع کیا ہے۔

تیسرے دور میں جو باقاعدہ حدیث کی تدوین کا دور ہے جو کتابیں لکھی گئیں وہ پہلے کی تمام مدونات و تصنیفات کی جات تھیں، ادب تک حدیث پر جو کام ہوا تھا تقریباً سب ان میں مدغم و منغم ہو گیا، اس لیے اس دور کی کتابیں پہلے دونوں ادوار کی کتابوں کے مقابلہ میں دیر پا اور متداول ہیں اور صحاح ستہ، مسند امام احمد، درمشرع معانی الآثار لمحاویؒ کی مقبولیت و شہرت کے باوجود ان کا رواج رہا، ان کے قلمی نسخے کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی طباعت شایع بھی ہوتی رہی، چنانچہ ان میں سے الادب المفرد بخاری، سنن دانی، سنن دارقطنی، مسند ابو داؤد دیلمی

مسند ابو حوانہ، مسند حمیدی، مسند سعید بن منصور کا ایک حصہ ہندوستان میں شائع کی گئیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کی اشاعت بھی یہیں سے شروع ہوئی ہے، ان کتاب کے علاوہ مسند امام زبید بن علی، مسند عمر بن خطاب، روایت ابن ابی شیبہ، المنقذی، بن جبار، و صحیح ابن حبان (جزء اول)، وغیرہ وغیرہ مصر سے شائع ہو چکی ہیں اور ہمارے زمانے میں عالم اسلام خصوصاً عرب ممالک اور ہندوستان میں قدامت کی کتابوں کے ساتھ اعتنا بہت بڑھ گیا ہے اور ان کی نادر و نایاب کتابیں یورپ اور ایشیا وغیرہ کے کتب خانوں سے تلاش کر کے بہترین تعلیق و تحقیق کے بعد شائع کی جا رہی ہیں اور یہ معاملہ حدیث ہی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے مختلف علوم و فنون کے بہترین اور قدیم ترین دینی ہمارے سامنے آرہے ہیں، اب ہم مختصر طور سے موطا امام مالک مسند امام احمد اور صحاح ستہ کا تعارف کراتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ان کتابوں میں کیا خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنے اپنے ادوار کی بہترین کتابیں قرار دی گئیں اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ اس قدر اعتنا کیا۔

موطا امام مالک | دوسری صدی کی تصنیفات میں موطا امام مالک کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ کسی دوسری کتاب کو نہ مل سکی، حالانکہ اس دور میں موطا امام مالک کے طرز پر اور اس کے مقابلہ میں بہت سی موطائیں لکھی گئیں، مگر روزِ ازل سے آج تک امت میں ہر رتبہ امام مالک کی کتاب کا ہے، اس میں کوئی دوسری کتاب شریک نہیں ہے، ہمارے دور میں اس کو مرکزی حیثیت دی ہے، اور اس کی بے شمار شرحیں لکھی ہیں۔

حضرت امام ابو عبد اللہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ دارالہجرت مدینہ منورہ کے امام، اور فقہار تجاز کے سرخیل ہیں، مدینہ منورہ میں ۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور وہیں شہید ہوئے، خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے حج کے موقع پر آپ سے ملاقات کی اور دینی مسائل پر ایک کتاب لکھنے کی درخواست کی، چنانچہ فقہ و حدیث میں موطا تصنیف فرمائی، خلیفہ مہدی عباسی نے موطا کا سماع کیا، خلیفہ ہارون رشید اور اس کے دونوں شہزادوں امین اور مامون نے مدینہ

منزہ آکر آپ سے موطا کا سماع کیا۔

احادیث کی تعداد | ابن ابیہاب کا بیان ہے کہ امام مالک نے ایک لاکھ احادیث کی روایت کی ہیں۔ ابتداء میں ان میں سے دس ہزار حدیثیں موطا میں لکھیں، پھر ان کی تہذیب و تنقیح کرتے رہے حتیٰ کہ پانچ سو باقی رہ گئیں، ابو بکر ابہری کا قول ہے کہ موطا کے تمام آثار جو رسول اللہ صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں ان کی تعداد (۱۷۲۰) ہے ان میں مسند احادیث (۶۰۰) مرسل (۲۲۸) موقوف (۶۱۳) اور تابعین کے اقوال (۲۸۵) ہیں، چونکہ موطا کے بہت سے نسخے ہیں اس لیے احادیث کے عدد میں اختلاف ہو گیا ہے، چنانچہ موطا امام محمد جو موطا امام مالک ہی کا ایک نسخہ ہے، اس میں تمام احادیث و آثار مسند غیر مسند موقوف غیر موقوف یعنی مرفوع (۱۱۸۰) ہیں، ان میں سے عن مالک (۱۰۰۵) عن ابی حنیفہ (۱۳۱) عن ابی یوسف (۴) اور باقی دیگر طرق و اسناد سے ہیں۔

روایات اور نسخے | قاضی عیاض کے قول کے مطابق موطا کے مشہور نسخے ۲۰ ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ تیس ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب درلودی نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ آج کل عرب میں موطا کے سولہ نسخے پائے جاتے ہیں، اور ہر نسخہ ایک خاص راوی سے مروی ہے، ابوالقاسم بن محمد بن حسین شافعی کا بیان ہے کہ امام مالک سے گیارہ موطائیں مروی ہیں، اور سب کی سب قریب المعنی ہیں، البتہ ان میں چار مرفوع تھیں، پہلا نسخہ یحییٰ بن یحییٰ کا، دوسرا ابن بکر کا تیسرا ابو مصعب کا اور چوتھا ابن وہب کا پھر بعد میں ابو مصعب اور ابن وہب کے نسخوں کا مدراج کم ہو گیا، ان نسخوں میں احادیث کی کمی زیادتی ہے اور تقدیم و تاخیر بھی ہے۔ سب سے زیادہ احادیث نسخہ ابو مصعب میں ہیں، ابن حزم کا قول ہے کہ اس موطا میں دیگر موطاؤں سے سیکڑوں احادیث زائد ہیں، ان ہی نسخوں میں موطا امام محمد بھی ہے امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ امام ابو حنیفہ کے تلمیذ رشید ہیں، انہوں نے امام مالک سے موطا پڑھی، پھر اس زمانہ کے مدراج کے مطابق اپنے نسخہ میں زیادتی کر لی، بعد میں ان کا نسخہ

موطا امام محمد کے نام سے مشہور ہو گیا۔

مقبولیت و اہمیت

حافظ ابن عبد البر اندلسی نے امام اوزاعی کے شاگرد عبد الواحد کا قول نقل کیا ہے کہ ہم لوگوں نے امام مالک سے ان کی موطا چالیس دن میں پڑھی، اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ بس کتاب کو میں نے چالیس سال میں تیار کیا تم لوگوں نے اسے چالیس دن میں پڑھ لیا، افسوس کہ تم لوگوں میں تنقذ فی الدین کم ہوتا جا رہا ہے۔ خود امام مالک کا بیان ہے کہ میں نے اپنی کتاب موطا کو مدینے کے شرفیاء کی خدمت میں پیش کیا، جب سب نے اس پر اتفاق کر لیا تو میں نے اس کا نام موطا (متفق علیہ) رکھا، ایک ہزار سے زائد علماء نے خود امام مالک سے اس کی روایت کی اور اس کے لیے سماع کے لیے اندلس سے لیکر صدقہ چین تک سے اہل علم مدینہ آئے، اور امام صاحب سے سماع کیا۔ آپ سے موطا کے راویوں میں ہر طبقہ کے ائمہ و علماء شامل ہیں۔ فقہاء میں امام شافعی، امام محمد بن وہب وغیرہ۔ محدثین میں یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرزاق بن ہمام صنعانی وغیرہ، ائمہ و سلاطین میں ہارون الرشید، مہدی، امین، مامون وغیرہ۔

امام مالک کی زندگی ہی میں موطا تمام عالم اسلام میں پھیل گئی، شرح و محققات اور تخریجات اور علمائے امت نے اسے آخذ و منبع قرار دیا۔ اس کی احادیث

کی تخریج کی، متابعات و شواہد بیان کیے، غریب الفاظ کی شرح کی، مشکلات کو ضبط کیا، فرقہ سے بحث کی، رجال پر کتابیں لکھیں اور اس کو موضوع بنا کر بے حد بے حساب لکھا حتیٰ کہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔

شام میں موطا میں غالباً پہلا نام ابو مروان بن عبد الملک بن جلیب مالکی ۳۳۹ھ کا ہے، حافظ ابو عمر یوسف بن عبد البر اندلسی ۵۴۰ھ نے موطا پر دو کتابیں لکھیں ایک التفتیٰ لحدیث الموطا، اور دوسری التہبید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، اس کے بارے میں امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ کتاب فقہ اور حدیث کی ہے، میری نظر میں اس موضوع پر اس حدیثی کوئی

دوسری کتاب نہیں ہے، تجرید التہدید لما فی الموطا من الماسانید مطبوع ہے اور طبعی ہے، ابو محمد
عبد اللہ بن محمد نجوی بطلیمیوی ۱۱۵۲ھ نے بھی موطا کی شرح کی ہے، قاضی ابو بکر محمد بن العلی مغربی
۱۱۶۶ھ نے القیس کے نام سے ایک شرح لکھی، جس میں لکھا ہے کہ موطا امام مالک اسلامی شرائع کی
سب سے پہلی اور آخری کتاب ہے، اس کی بنیاد اصول کی تہدید پر ہے اور امام صاحب نے فقہ کے
ایسے اہم اصول کو بیان کیا ہے جن سے فروعی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، امام سیوطی ۱۱۹۱ھ نے ایک
شرح لکھی جس کا نام کشف المغطاء فی شرح الموطا ہے پھر اس کا اختصار تنویر المحوالک کے نام سے کیا یہ
کتاب مصر میں چھپ چکی ہے امام محمد بن عبد الباقی زرقانی مصری مالکی ۱۲۱۸ھ نے تین جلدوں میں
بسیط شرح لکھی، جو شرح زرقانی کے نام سے مشہور ہے اور مصر میں چھپ چکی ہے۔ ملا علی قاری ہمدانی
۱۲۲۳ھ نے موطا کی شریعت دو جلدوں میں لکھی جس میں اپنی عادت کے مطابق نہایت عمدہ عمدہ باتیں
لکھی ہیں مگر کہا جاتا ہے کہ رجال کی تنقید میں اکثر مقامات پر ان سے تسامح ہوا ہے، ہندوستان
میں بھی موطا امام مالک کے ساتھ خصوصی اعتبار رہا اور اس کی کئی شرحیں لکھی گئیں، حضرت شاہ
ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ۱۲۱۸ھ نے دو شرحیں لکھیں ایک المصطفیٰ یہ فارسی زبان میں ہے
اور دوسری المستوی یہ عربی میں ہے، اس میں اختلاف مذاہب اور بقدر ضرورت غرائب کی شرح کی
ہے، دونوں شرحیں ایک ساتھ مکہ مکرمہ اور ہندوستان میں چھپ چکی ہیں۔ تیسری شرح مولانا عبدالحی
فرنگی محلی ۱۲۸۸ھ کی ہے، جو موطا امام محمد کے نسخہ کی ہے اس کا نام التعلیق المجد علی موطا امام محمد
ہے۔ موطا امام محمد کے حاشیہ پر لکھنؤ وغیرہ میں بار بار چھپی ہے، اور چوتھی شرح اوجز المسالک مولانا محمد
زکریا صاحب کاندھلوی کی ہے۔

موطا امام مالک کے مختصرات بھی بکثرت ہیں، ان میں امام خطابی احمد بن محمد بسنی ۶۸۸ھ، ابو
ابو عبد سلیمان بن خلف باجی ۷۸۸ھ، اور ابن رشیق قیروانی ۸۵۶ھ کے مختصرات زیادہ مشہور ہیں۔
موطا کی شرح کے علاوہ علمائے اس کے مختلف پہلوؤں پر مستقل کتابیں
لکھی ہیں، چنانچہ اس کے غرائب کی شرح میں امام بقیہ احمد بن عمر ان

خفش، ابوالقاسم عثمانی مصری وغیرہ نے کتابیں لکھیں، رجال موطا پر قاضی ابوعبداللہ خدار، ابو عبداللہ بن مفرج، برقی، ابوعمر ظلمنکی اور سیوطی نے کتابیں تصنیف کیں، سیوطی کی کتاب کا نام اسعاف المبطایر رجال الموطا ہے، جو تنویر النور الکب کے ساتھ مصر میں چھپی ہے، شواہد موطا پر قاضی اسمعیل نے کتاب لکھی۔ اسی طرح ابوالحسن واقطنی، اور قاضی ابوالولید باجی نے اختلاف موطا پر پر کتابیں لکھیں، ابوبکر بن حبیب نے اطراف الموطا اور ابن عبدالبر نے التقتی فی مسند حدیث الموطا لکھی۔

مسند امام احمد بن حنبل تدوین حدیث کے تیسرے دور میں مسانید و جوامع اور مصنفات۔ بکثرت لکھی گئیں، مگر ان میں سے مسند امام احمد کو جو مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی وہ مسند کی کسی دوسری کتاب کو میسر نہ ہو سکی۔ امام ابوعبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی ۲۴۱ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ بحالت حمل مرد سے آئی تھیں، امام شافعیؒ کے خاص تلامذہ سے ہیں، آپ نے امام شافعیؒ کا ساتھ اس وقت چھوڑا جب امام صاحب یہ کہہ کر بغداد سے مصر چلے گئے کہ میں نے بغداد سے نکلتے وقت یہاں احمد بن حنبل سے زیادہ فقیہ و متقی کسی دوسرے کو نہیں چھوڑا ہے، فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں خلیفہ مقتسم باللہ کے دور میں کوڑوں سے مارے گئے اور قید و بند کے مصائب سے دوچار ہوئے مگر خلق قرآن کے قتل نہیں ہو سکے، امام بخاری امام مسلم جیسے بڑے بڑے ائمہ حدیث آپ کے شاگرد ہیں، دیانت و تقویٰ میں اپنے زمانہ میں ایک ہی فرد تھے، ۱۲ ربیع الاول ۲۴۱ھ کو انتقال فرمایا اور بغداد کے باب حرب کے قبرستان دفن کئے گئے، آپ کے دو صاحبزادے تھے، صالح قاضی اصفہان (۲۳۱ھ - ۲۹۶ھ) اور عبداللہ (۲۳۱ھ - ۲۹۶ھ)

احادیث کی تعداد مسند امام احمد است محمدیہ کی جلیل القدر کتاب شمار ہوتی ہے اس میں کل چالیس ہزار حدیثیں ہیں، جن میں دس ہزار کثرہ ہیں، اور تین سو سے زائد ثلاثیۃ الاسناد ہیں، یعنی وہ احادیث جن کے راوی صرف تین ہیں، امام احمد کو اپنی مسند کے بارے میں

اس قدر اعتماد تھا کہ ایک مرتبہ آپ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ دیکھو اگر میری سند میں ہے تو خیر ورنہ دو جہت نہیں ہو سکتی لیکن آپ سے یہ تصریح مروی نہیں ہے کہ جو کچھ سند میں ہے سب حجت ہے بلکہ یہ تصریح مروی ہے کہ جو حدیث سند میں نہیں ہے وہ حجت نہیں ہے چنانچہ کئی احادیث صحیحین میں موجود ہیں مگر سند امام احمد میں نہیں ہیں امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں سند کی پندرہ احادیث کے بارے میں وضع کا احتمال ظاہر کیا ہے اور حافظ عراقی نے ایسی احادیث کی تعداد صرف نو بتائی ہے اور حافظ بن حجر نے القول المسند فی الذب عن سند میں تین یا چار صدیوں کو بے اصل قرار دیا ہے۔

شرح مختصرات | سند احمد جیسی ضخیم کتاب کی شرح ایک سندھی عالم نے کی ہے جو مدینہ منورہ میں تھے یعنی شیخ ابو محسن بن عبد الہادی السندی المدنی رحمہ اللہ اور

شیخ زین الدین عمر بن احمد سماع حلبی رحمہ اللہ نے اس کو مختصر کیا ہے اور اس کا نام الدر المنقذ من سند الامام احمد رکھا ہے نیز شیخ سراج الدین عمر بن علی المعروف بابن الملحق شافعی رحمہ اللہ نے اس کا اختصار کیا ہے سند احمد متعدد بار مصر میں چھپ چکی ہے آخری بار استاذ احمد بن محمد شا کر مرحوم کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ نہایت شاندار طریقہ پر شائع ہوئی مگر افسوس کہ صرف پندرہ جلدیں شائع ہو سکیں اور محشی و محقق کا انتقال ہو گیا۔

صحیح بخاری | امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری بخاری میں ۳ اشوال ۱۵۴ھ کو جمہ

کے دن پیدا ہوئے دس سال سے کم ہی کا عمر میں حدیث یاد کرنے لگے تھے پھر آپ یہاں کے مشائخ سے حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی اور سولہ سال سے کم ہی کی عمر میں ان سے بہت کچھ حاصل کر لیا اس کے بعد طلب علم میں سفر کا آغاز کیا دو بار شام مصر اور جزیرہ گئے چار بار بصرہ کا سفر کیا حج ازیں چھ سال قیام کیا اور محدثین کے ہمراہ کوفہ اور بغداد کا بارہا سفر کیا اٹھارہ سال کی عمر میں لوگوں نے آپ سے حدیث کی روایت شروع کر دی سند اور متن کے ساتھ احادیث کے حفظ میں بے نظیر تھے فرماتے ہیں کہ ہر دینی ضرورت کتاب و سنت سے پوری کی جاسکتی ہے صحیح بخاری

کے علاوہ اور کئی کتابیں آپ کی تصانیف میں ہیں عید کی رات ۲۵۶ھ میں انتقال فرمایا، تیرہ دن کم بائیس سال کی عمر پائی تھی۔

صحیح بخاری امت کی پہلی کتاب ہے جس میں صحیح احادیث جمع کی گئی ہیں، جمہور علمائے سنت کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد اصح کتب ہے اور صحیح مسلم بھی اس کے قریب قریب ہے، یہ دونوں حضرات وہی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کے ناقلین ثقہ ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کی سند متصل اور غیر منقطع ہوتی ہے، امام صاحب نے صحیح بخاری کو سولہ سال میں مرتب کیا، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے فصل کرتے، دو رکعت نماز پڑھتے پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے۔

حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ صحیح بخاری میں کمزرات سمیت کل (۲۴۹۷۷) حدیثیں تعداد احادیث ہیں، یہ تعداد معلقات، متابعات اور موقوفات کے علاوہ ہے اور

مکرمات کے بغیر متون موصوۃ (۲۶۰۲) ہیں، اور متون موقوفہ جن کا اتصال نہیں کیا ہے۔ (۱۵۹) ہیں، یعنی مکرمات کے علاوہ کل (۲۷۹۱) حدیثیں ہیں، اور معلقات (۱۳۴۱) ہیں، اور متابعات اور اختلاف ردایات والی احادیث (۳۴۴) ہیں، لیکن ابن حجر نے موقوفات علی الصحابہ اور مقطوعات عن التابعین کی تعداد نہیں بیان کی ہے، اس لئے موقوف و مقطوع کے علاوہ مکرمات سمیت کل احادیث (۹۰۸۲) ہیں، معلق، موقوف اور مقطوع احادیث

اگرچہ امام بخاری کے موصوۃ سے خارج ہیں، مگر امام صاحب ان کو اشتہاد وغیرہ کے لیے بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی تیرہ حدیثوں پر ائمہ حدیث نے تنقید کی ہے، ایک سو وہ احادیث ہیں جن میں سے (۲۲) کی تخریج پر امام مسلم بھی متفق ہیں اور (۷۷) کی تخریج میں امام بخاری منفرد ہیں، حفاظ حدیث نے صحیح بخاری کے (۹۰) رجال کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر صحیح بخاری کے اکثر رجال امام صاحب کے شیوخ میں سے ہیں اور آپ نے ان سے ملاقات کی ان کے حالات معلوم کئے اور ان کی احادیث کو پرکھا، اور صحیح و سقیم کی تفریق کی اور صحیح بخاری کے رجال کا علم دوسروں سے زیادہ خود امام صاحب کو تھا، صحیح بخاری کی براہ راست امام بخاری سے

روایت کرنے والے تقریباً ایک لاکھ انسان ہیں، اور ان میں سے اکثر ائمہ حدیث ہیں جیسے مسلم، ترمذی، ابوزرعہ، ابن خزمہ وغیرہ۔

جس طرح امت قرآن کے بعد صحیح بخاری کو افضل کتب تسلیم کیا، اسی طرح قرآن شروح بخاری کے بعد صحیح بخاری کی بہترین خدمت بھی کی اور متقدمین و متاخرین نے اس کی

بہت سی شرحیں لکھیں، علامہ علی نے کشف الظنون میں بخاری کی بیاسی سے زائد شرحوں کا ذکر کیا ہے اس کی محل شروح میں امام خطابی مشعلہ کی شرح اعلام السنن ایک جلد میں ہے، مفصل شرح ہیں شیخ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی شیرازی مشعلہ کی کتاب۔ مخ اباری بایل الفیج ابجاری ہے، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر اس کتاب میں روشنی نہ ڈالی گئی ہو، سند اور متن پر پوری بحث ہے، صحیح بخاری کی عبادات کا رتبہ حصہ اس کی بیس جلدوں میں آیا ہے ان کے علاوہ صحیح بخاری کی چھوٹی بڑی سینکڑوں شرحیں لکھی گئیں مگر ان میں چار نہ یادہ مشہور ہیں (۱) امام بدر الدین محمد بن بہادر زکشی مشعلہ کی کتاب التبیح، (۲) امام بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی مشعلہ کی کتاب عمدۃ القاری، (۳) حافظ جلال الدین سیوطی مشعلہ کی کتاب التوشیح، (۴) شیخ الاسلام احمد بن علی حجر عسقلانی مشعلہ کی کتاب فتح ابجاری، حقیقت یہ ہے کہ فتح ابجاری جیسی دوسری جامع شرح آج تک نہیں لکھی گئی، اس لیے صحیح بخاری کی طرح فتح ابجاری بھی امت کی اہم کتاب ہے۔

صحیح بخاری کی بہت سی مختصرات ہیں جن میں چند یہ مشہور ہیں (۱) مختصر جمال الدین مختصرات احمد بن عمر القاری قرطبی مشعلہ، (۲) مختصر بدر الدین حسن بن عمر جدی مشعلہ، اس کا نام ارشاد الساری و القاری ہے، (۳) مختصر حسین بن مبارک زبیدی مشعلہ، (۴) کا نام التجرید الصریح الاحادیث الجامع الصحیح ہے، زمانہ حال میں مصر وغیرہ میں اس کے کئی مختصرات مختلف سے لکھے گئے ہیں۔

رجال بخاری پر کتابیں | اسامہ رجال البخاری، احمد بن محمد کلابازی مشعلہ کی کتاب التعلیل و التجرید

ابو الولید سلیمان بن خلف باجی ^{۱۲۷}سکھ، الافہام بما وقع فی البخاری من الالبہام، جلال الدین
عبد الرحمن بن عمر بلقینی ^{۸۲۴}ھ،

صحیح مسلم | امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری ^{۱۲۷}سکھ میں پیدا ہوئے، بچپن ہی سے حدیث
کی تحصیل کی، امام بخاری وغیرہ سے پڑھا، وقت کے بڑے بڑے ائمہ و حفاظ
نے آپ سے حدیث کی روایت کی، کئی کتابیں تصنیف کیں، ان میں سب سے اہم صحیح مسلم ہے
اپنے شیخ امام بخاری کے ساتھ بڑے اخلاص و محبت سے پیش آتے تھے، مگر آخر میں دونوں حضرات
میں آن بن ہو گئی، مگر جب ^{۱۲۷}سکھ میں امام مسلم کی وفات ہوئی اور نیشاپور میں دفن کئے گئے۔
صحیح مسلم صحاح ستہ میں دوسرے درجہ پر مانی جاتی ہے، حسین بن علی نیشاپوری کا بیان ہے
کہ آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ اصح کوئی کتاب نہیں ہے، مشائخ مغربیہ میں سے بعض حضرات
نے حسین بن علی نیشاپوری کی موافقت کی ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح
بخاری کے بہت سے اوصاف صحیح مسلم میں نہیں پائے جاتے، مثلاً امام بخاری کی شروط روایت
میں راوی کا مروی عنہ سے لقاء کا ثبوت ضروری ہے، اور امام مسلم کے نزدیک دونوں میں معاشرت
کافی ہے، ضبط و عدالت کے سلسلے میں صرف اتنی رجال بخاری پر کلام کیا گیا ہے جبکہ مسلم کے ایک سو
ساتھ رجال پر جرم کی گئی ہے، اسی طرح شذوذ اور اعلال کے سلسلے میں بخاری کی ۷۸ حدیثوں
پر کلام کیا گیا ہے اور مسلم کی ایسی ۲۳۰ حدیثوں پر کلام ہوا ہے نیز صحیح بخاری فقہی استنباط اور
اسرار و حکم سے پہلے ہے، اور صحیح مسلم میں یہ بات نہیں ہے، پھر امام بخاری علم حدیث میں امام مسلم
سے کہیں زیادہ معلومات رکھتے ہیں، دارقطنی کا قول ہے کہ اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم بھی نہ ہوتے،
مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح مسلم کی عظمت و اہمیت سے انکار ہے، اس کی بڑی خصوصیت یہ
ہے کہ ہر حدیث اپنے موقع محل میں بیان کی گئی ہے، اور بلا تردد ہر حدیث مل سکتی ہے، اوصاف کثرو
بیشتر احادیث کے طرق، اسانید اور الفاظ کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔

شروح صحیح مسلم | صحیح مسلم کی بہت سی شرحیں ہیں، صاحب کشف الظنون نے تقریباً

پندرہ شروح کا تذکرہ کیا ہے جن میں چند مشہور یہ ہیں: المنہاج امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی ۸۰۶ھ، اکمال الاکمال، امام ابو الفرج عیسیٰ بن مسعود زوادی ۸۰۳ھ یہ شرح پانچ جلدوں میں ہے اور اس سے پہلے کی شروح کی جامع ہے اکمال المعلم بفوائد کتاب مسلم، امام ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ ابی مالکی ۸۲۸ھ، یہ شرح چار جلدوں میں ہے، اور مازری ۸۵۱ھ عیاض، قرطبی اور نووی کی شروح کی جامع ہونے کے ساتھ اس میں اور بھی مفید باتیں ہیں، الاہتہاج شیخ احمد بن محمد الخطیب قسطلانی شافعی ۹۲۳ھ یہ شرح نصف صحیح مسلم تک آٹھ جلدوں میں ہے، ابنہ ملا علی قاری ہروی ۹۱۶ھ نے صحیح مسلم کی شرح چار جلدوں میں لکھی ہے، آخر میں فتح الملہم شرح صحیح مسلم کے نام سے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی سہ نے شرح لکھی، افسوس کہ اس کی صرف جلدیں تیار ہو سکیں جو طبع ہو چکی ہیں۔

مختصرات صحیح مسلم | صحیح مسلم کی مشہور مختصرات یہ ہیں تلخیص کتاب مسلم و شرحہ شیخ احمد بن عمر و قرطبی ۹۵۶ھ، مختصرہ کی الدین عبد الغنی منذری ۹۵۶ھ مختصرہ دائرہ مسلم علی البخاری، سراج الدین عمر بن علی بن الملقن شافعی ۹۵۶ھ، یہ کتاب چار جلدوں میں ہے، ابوبکر احمد بن علی اصہبانی ۹۵۶ھ نے صحیح مسلم کے رجال پر ایک لکھی ہے۔

صحیحین پر مستخرجات | استخراج کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب مثلاً صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیثوں کو ایک ایک کر کے اپنی سندوں سے بیان کیا جائے، اس میں رواۃ کا ثقہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس صورت سے محدث اپنی مرویات کو بخاری یا مسلم کی مرویات سے ملا دیتا ہے اور ان کے شیوخ یا شیوخ سے اوپر کسی راوی پر دونوں مل جاتے ہیں، استخراج کرنے والا بسا اوقات کچھ احادیث کو غیر مرضی سند کی وجہ سے روایت نہیں کرتا، بلکہ ان حدیثوں کو معلق کر دیتا ہے، اور کبھی صاحب اصل ہی کے طریقہ سے نقل کر دیتا ہے۔

تذریع و استخراج کا یہ طریقہ بڑے بڑے حفاظ حدیث نے اختیار کیا ہے، البتہ مولانا اس کے لیے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کو اصل ٹھہرایا ہے، کیونکہ ان دونوں کتابوں کو صحاح احادیث میں

جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسری کتاب کو عیسر نہیں ہے۔

مستخرجات بریح بخاری | صحیح بخاری پر مستخرجات حسب ذیل ہیں: مستخرج ابو نعیم احمد بن عبد اللہ
اصبہانی ۳۱۳ھ، مستخرج ابو بکر احمد بن ابراہیم اسمعیلی ۳۱۷ھ،

مستخرج شیخ الفقہار والمحدثین ابو بکر احمد بن محمد برقانی ۴۲۵ھ،

مستخرجات بریح مسلم | صحیح مسلم پر مشہور مستخرجات یہ ہیں: مستخرج احمد بن حمدان نيساپوری ۳۱۱ھ،
مستخرج ابو عوانہ اسفرائینی ۳۱۶ھ، مستخرج ابو نصر طوسی ۳۲۷ھ،

المسند المستخرج علی سلم حافظ ابو نعیم اصبہانی، المستخرج علی صحیح مسلم حافظ ابو بکر اسفرائینی محمد بن
محمد بن رجاہ سندھی ۳۸۶ھ۔

مستدرک حاکم بریحین | امام ابو عبد اللہ حاکم نيساپوری ۳۸۶ھ نے اپنی کتاب المستدرک علی
الصحيحین میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں

ہیں اور حاکم کی رائے میں وہ علی شرط البخاری و مسلم یا علی شرط احمد ہائیں، یا پھر
حاکم کے علم و اجتہاد کے مطابق وہ احادیث صحیح ہیں، اگر کوئی حدیث علی شرط بخاری یا علی شرط احمد ہوتی ہے،
تو ات ہذا حدیث علی شرط الصحيحین یا علی شرط البخاری یا علی شرط مسلم لکھ کر اسے صحیح قرار دیتے ہیں
اور اگر یہ بات نہیں ہے تو ہذا حدیث صحیح الاسناد کہہ کر اس کی سخت کونناہہ کر دیتے ہیں، بسا اوقات
ایسی احادیث بھی بیان کر دیتے ہیں جو خود ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی بلکہ حسن یا ضعیف ہوتی ہے
مگر اس پر تنبیہ کر دیا کرتے ہیں۔

حافظ ذہبی ۳۸۵ھ نے مستدرک حاکم کی تلخیص کر کے اس کی منکر اور ضعیف احادیث کو
ظاہر کر دیا ہے اور اس کی موصوعہ احادیث کو الگ یہ ان کر دیا ہے اس میں موصوعات کی
تعداد تقریباً ایک سو ہے، امام ذہبی کا قول ہے کہ نصرت مستدرک علی شرط الصحيحین یا علی شرط
احمد ہما ہے ایک ربع کی سندیں صحیح ہیں اور ایک ربع مناکیر و موصوعات ہیں، یہ بات کہ حاکم
جیسے عالم حدیث نے ان احادیث کو کیوں شامل کیا، تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حاکم نے

آخر عمر میں مستدرک لکھی جبکہ ان کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا ابن حجر کا قول ہے کہ حاکم کے تسامیل کی وجہ سے یہ ہے کہ انھوں نے مستدرک کا مسودہ تیار کیا تھا کہ ان کا دصال ہو گیا اور اس کی تہیض کی باری نہ سکی اور نہ صحیح و تفہیم کا فرق ہو سکا، بعض محدثین کا قول ہے کہ حاکم کے تفردات پر بحث و تمحیص کے بعد ان کے صحیح، حسن اور ضعیف ہونے کا حکم لگایا جاسکتا ہے

جامع صحیح ترمذی | امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی ^{۱۵۴}ھ میں پیدا ہوئے، امام بخاری اور ان کے شیوخ سے حدیث کی روایت کی، کتاب السنن اور کتاب العلل

آپ کی تصنیف ہے 'زہد و تقویٰ' علم و فضل اور حفظ و دیانت میں امام بخاری کے ہم پلہ تھے آخر رجب ^{۲۵۵}ھ میں ترمذ میں انتقال فرمایا۔

امام ترمذی کا بیان ہے کہ میں نے اپنی یہ کتاب حجاز، عراق اور خراسان کے علماء کے سامنے پیش کی سب نے منظر استحسان دیکھا اور پسند کیا میں نے اس میں کوئی ایسی حدیث درج نہیں کی ہے جس پر کسی فقیہ کا عمل نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ جامع ترمذی کی ہر حدیث کسی فقیہ کے نزدیک جحمت اور معمول بہ ہے، امام ترمذی نے اس کتاب میں یہ اہم ترین کام کیا ہے کہ ہر حدیث کے بارے میں صحیح، حسن، معلول ہونے پر کلام فرمایا ہے اور معلول و متروک حدیث کی بھی توضیح کر دی ہے، اور ہر باب میں اس سلسلہ کی دوسری احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے نیز حرج و تعدیل کو بیان کیا ہے، اور آخر میں کتاب العلل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، ان خصوصیات کی وجہ سے جامع ترمذی نہایت مفید اور جلیل القدر کتاب تسلیم کی گئی ہے، مگر احادیث بھی کم ہیں۔

مشہور شرحیں | امام محمد بن عبد اللہ اشبیلی المعروف بہ ابن العوہ مالکی ^{۳۴۶}ھ نے جامع ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوذی فی شرح الترمذی کے نام سے لکھی، حافظ محمد بن محمد

شافعی ^{۳۵۰}ھ نے جامع ترمذی کے دو ٹولٹ کی شرح دس جلدوں میں لکھی جو نا مکمل تھی، ابو یوسف زہب بن العزیز بن عبد الرحیم بن حسین عراقی ^{۳۵۵}ھ نے اس کی تکمیل کی، عبد الرحمن بن احمد حبشی ^{۳۵۵}ھ

نے بیس جلدوں میں شرح لکھی مگر افسوس کہ یہ ضخیم کتاب ایک ہنگامہ میں نذر آتش ہو گئی اور مسلمانوں کے بے شمار علمی ذخیروں کے ساتھ یہ ذخیرہ بھی ضائع ہو گیا، اسی طرح جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد حیات سندھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی، امام عمر بن علی ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی ان احادیث کی شرح کی جو صحیحین اور ابوداؤد کی صحاح سے زائد ہیں۔ آخری دور میں ہندوستان میں جامع ترمذی کی چند شرحیں لکھی گئیں اور اس پر شیوخ کی درسی تقریروں کو جمع کیا گیا۔ ان میں تحفۃ الاحوذی فی شرح جامع الترمذی ابو العلیٰ عبدالرحمن بن عبدالرزیم مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اہم اور مفید شرح ہے، اور عرب و عجم میں ہر جگہ مقبول و متداول ہے، مقدمہ کے ساتھ پانچ ضخیم جلدوں میں ہندوستان میں چھپی ہے، اور اسی کا نوٹ لے کر بیروت میں چھاپی گئی ہے، نیز مصر میں گیارہ جلدوں میں طبع ہوئی ہے، حق یہ ہے کہ امام ترمذی کا قرعہ اس کتاب نے امت کے سر سے اتار دیا ہے، مولانا محمد یوسف صاحب بنوری بھی جامع ترمذی کی ایک بسیط شرح فختی انداز میں معارف السنن کے نام سے لکھ رہے ہیں، اس کی تین جلدیں اب تک کراچی سے چھپ کر شائع ہو چکی ہیں۔

مختصرات ترمذی جامع ترمذی کی مختصرات میں نجم الدین محمد بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اور نجم الدین سلیمان بن عبدالشوق طوتی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔

سنن ابوداؤد امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بختانی رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل، شعبی، سلیمان بن حرب وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، اور علمائے امت کے ایک جم غفیر نے ان سے روایت کی، امام ترمذی اور امام نسائی آپ کے تلامذہ میں ہیں، ابوداؤد نے پہلے اپنی سنن بغداد کے علماء کے سامنے پیش کی تو وہاں کے علماء نے اسے پڑھا، امام احمد نے بظاہر اتناں دیکھا اور پسند فرمایا، رحمۃ اللہ علیہ میں بعد میں انتقال فرمایا، ابوسلمان غطابی نے اپنی کتاب معالم السنن میں سنن ابوداؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نہایت محترم کتاب ہے، دینی علوم میں اس جیسی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی، یہ امت کے ہر طبقہ میں مقبول ہوتی ہے اور محدثین و فقہاء کے درمیان قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے، اختلاف آراء کے

یا وجود سہر مذہب کے علماء کے لیے حجت ہے اور عراق، مصر بلاد مغرب اور دوسرے ممالک کے علماء اسے معتقد قرار دیتے ہیں، خود امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے کہ میں نے پانچ لاکھ حدیثیں لکھیں ان میں سے چار ہزار آٹھ احادیث کا انتخاب کر کے اس کتاب میں جمع کیا ہے اور ان ہی احادیث کو ذکر کیا ہے جو صحیح ہیں یا صحت کے قریب ہیں، اور ان تمام احادیث میں سے صرف ان چار احادیث پر عمل کیا جائے تو ایک مسلمان کے دین کے لیے کافی ہیں۔

پہلی حدیث :- اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

دوسری حدیث :- مَنْ أَحْسَنَ اسْلَامًا أَلْمُتْرَكُ مَا لَا يَعْنِيهِ،

تیسری حدیث :- لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مَوْناً حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ

چوتھی حدیث :- الْحَلَالُ بَيْنَ وَالحَرَامُ بَيْنَ

اس کتاب میں کوئی حدیث نہیں لکھی ہے جسے ترک کر چکے ہیں اور جس حدیث میں شدید

دھن ہے میں نے اسے ظاہر کر دیا ہے اور جس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے یا میں نے جس حدیث کے بارے میں

کچھ لکھا ہے وہ صالح ہے اور ایسی حدیثوں میں صحت کے اعتبار ایک دوسرے سے بڑھی ہوئی ہیں یہ کتاب کسی

سنت رسول کے بارے میں تم کو یا یوس نہیں کرے گی، میرے نزدیک قرآن کے بعد اس کتاب کا پڑھنا

نہایت ضروری ہے اگر کسی نے اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں پڑھی تو کوئی مضائقہ نہیں ہے یہ باتیں

اور اسی قسم کی مزید باتیں اس خط میں درج ہیں جسے امام ابو داؤد نے اہل مکہ کے یہاں بھیجا تھا۔

سنن ابو داؤد احکام کی جامعیت میں مشہور ہے اس میں مرسل احادیث بکثرت ہیں،

اور سفیان ثوری، اوزاعی اور امام مالک کے نزدیک حدیث مرسل حجت ہے ابن کثیر نے مختصر

علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ سنن ابی داؤد کی کئی روایات ہیں اس لئے بعض احادیث بعض

نسخوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔

شروح سنن ابو داؤد | اس کی شرحیں بڑے بڑے علمائے امت نے لکھی ہیں، امام خطابی

رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن کے نام سے مشہور شرح لکھی ہے۔

قطاب الدین ابوبکر یحییٰ شافعی رحمہ اللہ نے چار ضخیم جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے ابوزرعہ احمد بن عبد الرحیم عراقی رحمہ اللہ نے صرف سجد السہو تک سات جلدوں میں شرح کی جو احادیث زائد علی الصحیحین ہیں ان کی شرح ابن الملقن نے دو جلدوں میں لکھی ہے نیز اس کی ایک شرح شہاب الدین رطبی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اخیر دور میں ہندوستان میں اس کی مفصل شرحیں لکھی گئیں ایک بذل المجہود مولانا خلیل احمد ابٹھوی رحمہ اللہ کی اور دوسری عون المعیود مولانا ابوالطیب شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کی دونوں شرحیں ہندوستان میں چھپ چکی ہیں بلکہ دوسری شرح مصر میں طبع ہو کر شائع ہوئی ہے عون المعیود کی تالیف میں مولانا ابوالعلی عبد الرحمن مبارکسپادی رحمہ اللہ نے بھی کام کیا ہے۔

مختصرات سنن ابوداؤد | سنن ابی داؤد کا اختصار امام زکی الدین منذری رحمہ اللہ نے المجتبیٰ کے نام سے کیا جس کی شرح امام سیوطی نے زہرۃ الرباعی المجتبیٰ کے نام سے لکھی ہے نیز امام ابن قیم جوزی حنبلی رحمہ اللہ نے مختصر منذری کی شرح و تہذیب کی ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ منذری نے اپنی مختصریں حسن انتخاب سے کام لیا ہے اس لیے میں نے اس کی ترتیب و تہذیب کی اور جن علل احادیث کے پاس میں سکوت تھا میں نے ان پر گفتگو کی ہے نیز ان احادیث کی تصحیح اور شکل متون کی تشریح میں تفصیل سے کام لیا ہے یہ باتیں دوسری جگہ نہیں لیں گی۔

سنن ابن ماجہ | امام ابوعبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ بن ماجہ قزوی رحمہ اللہ میں پیدا ہوئے، لم حدیث کی طلب میں بڑے بڑے اصفاء گئے اور بہت سے شہروں کا چکر کاٹا امام مالک اور امام بیہق بن سعد کے تلامذہ سے احادیث کا سماع کیا اور بے شمار مخلوق نے آپ سے روایت کی رحمہ اللہ ۲۲ رمضان رحمہ اللہ کو انتقال فرمایا۔

بعض ائمہ نے حدیث کی پانچ کتابوں کو اصول سنت قرار دیا ہے یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابوداؤد اور بعض دوسرے حفاظ حدیث نے سنن ابن ماجہ کو ملا کر چھ کتابوں کو اصول

سنت مانا ہے، ان میں سب سے پہلے ابن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی کو حافظ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الکمال فی اسماء الرجال میں اختیار کیا ہے، صحاح ستہ میں موطا امام مالک کو چھوڑ کر سنن ابن ماجہ کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بقیہ پانچوں کتابوں سے زوائد کثرت سے ہیں۔ بعض علماء کی رائے میں صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کے بجائے سنن دارمی ہونی چاہئے کیونکہ سنن دارمی میں اگرچہ مرسل اور موقوف احادیث زیادہ ہیں لیکن ضعیف و شاذ اور منکر احادیث بہت کم ہیں، اور رزین رحمۃ اللہ علیہ قسطلی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علمائے کبار نے صحاح ستہ کی چھٹی کتاب موطا امام مالک کو مانا ہے، ابن اثیر وغیرہ کا یہی خیال ہے۔

حافظ مزی کا قول ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جو احادیث پانچوں کتب حدیث سے منفرد ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن حافظ ابن حجر نے اس اصول کو تسلیم نہیں کیا ہے، ان کا قول ہے کہ ابن ماجہ بہت سی احادیث میں منفرد ہیں اور وہ احادیث صحیح ہیں، اس لئے ابن ماجہ کی احادیث میں ضعف ان کی انفرادیت کی وجہ سے نہیں بلکہ رجال کے ضعف کی وجہ سے ہونا چاہئے۔

شرح سنن ابن ماجہ | امام کمال الدین محمد بن موسیٰ دیر شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الدیبا جہ کے نام سے پانچ جلدوں میں سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے، لیکن تکمیل

سے پہلے فوت ہو گئے، ابراہیم بن محمد حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرح لکھی، اور جلال الدین سیوطی نے مصباح الزجاجة کے نام سے شرح لکھی، عمر بن علی بن الملحق نے اس کی کتب خمسہ سے زائد احادیث کی شرح آٹھ جلدوں میں لکھی جس کا نام "اتمش ایہ الحاجۃ علی سنن ابن ماجہ" رکھا، ہندوستانی علماء میں شیخ محمد حیات سندھی مدنی نے ایک شرح لکھی، اور رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے انجیل الحاجی رحمۃ اللہ علیہ

سنن نسائی | امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے، آپ نے خراسان حجاز، عراق، مصر، شام، اور جزیرہ وغیرہ کا علمی سفر کیا اور شیوخ زمانہ سے

حدیث کی روایت کی، حدیث کی معرفت علو اسناد اور اتقان میں منفرد تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ کا حافظہ امام مسلم کے حافظہ سے بڑھا ہوا تھا، دو شنبہ ۱۲ صفر رحمۃ اللہ علیہ کو مقام رملہ میں فوت

ہوئے، اور بیت المقدس میں دفن کئے گئے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں دفن کئے گئے۔ سنن نسائی کا اصل نام المجتبیٰ ہے، جس وقت امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ مکہ مکرمہ کے امیر کی خدمت میں پیش کیا اس نے سوال کیا کہ کیا اس کتاب کی تمام حدیثیں صحیح ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اس میں صحیح، حسن وغیرہ ہر قسم کی احادیث ہیں، اس پر امیر رملہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس میں سے صحیح احادیث کو علیحدہ کر دیں، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اس کا نام المجتبیٰ من السنن رکھا، اس میں ضعیف احادیث بہت کم ہیں۔

شرح سنن نسائی | امام سیوطی نے اس کی ایک مختصر شرح لکھی ہے، اور شیخ ابو محسن محمد بن عبد الہادی حنفی سندی مدنی رحمہ اللہ نے بھی ایک شرح لکھی ہے

جو سیوطی کی شرح سے طویل ہے، سراج الدین عمر بن علی بن الملقن شافعی نے ایک جلد میں اس کی ان صحیح احادیث کی شرح لکھی ہے جو کہ صحیحین ابو داؤد اور ترمذی سے زائد ہیں، سیوطی اور سندی کی شرحوں کے ساتھ سنن نسائی ہندوستان میں دوبار چھپ چکی ہے،

صحاح ستہ کے علاوہ کتب احادیث | امام نووی کا قول ہے کہ اصول خمسہ بخاری و مسلم وغیرہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے صحاح

احادیث بہت کم باقی رہ سکی ہیں، پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ صحاح ستہ میں تمام صحاح کا استیعاب نہیں ہو سکا ہے، اور محدثین نے بے شمار کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں صحاح احادیث کو درج کیا ہے، ذیل میں چند مشہور جراح اور صحاح کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن میں سے اکثر کتابیں تیسری صدی میں لکھی گئی ہیں اور کچھ چوتھی صدی کی ابتداء کی ہیں۔

صحیح ابن خزمیہ میا پوری رحمہ اللہ، یہ کتاب صحت کے اعتبار سے ابن خزمیہ کے تلمیذ ابن حبان کی صحیح سے بڑھی ہوئی ہے، اس میں ابن خزمیہ نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، حتیٰ کہ سندوں میں معمولی کلام کی وجہ سے حدیث کی صحت کے قائل ہونے میں توقف کیا ہے۔

صحیح ابن حبان ابو حاتم محمد بن حبان رحمہ اللہ کا نام التقاسیم والا نواع ہے، مگر

اس میں احادیث کی تلاش میں سخت دقت پیش آتی ہے، اس کی ترتیب نہ فقہی ابواب پر ہے اور نہ مسانید پر ہے، اسی لئے ابن الملقن نے اسے ترتیب دیا ہے، ابوالحسن مہتمی نے اس کی ان احادیث کی تجرید کی ہے جو صحیحین سے زائد ہیں، بعضوں کا قول ہے کہ ابن حبان نے احادیث کی تصحیح میں تساہل سے کام لیا ہے لیکن ان کا یہ تساہل حاکم کے مستدرک میں تساہل سے کم ہے یہ کتاب حیدرآباد میں چھپ رہی ہے۔ صحیح ابی عوانہ، ابوعوانہ یعقوب بن اسحاق رحمہ اللہ صحیح المنذقی ابن سکین محمد بن عثمان رحمہ اللہ حیدرآباد میں چھپ چکی ہے، المنذقی فی الاحکام ابن الجارود عبد اللہ بن علی رحمہ اللہ یہ کتاب مصر میں طبع ہو چکی ہے، المنذقی فی الآثار قاسم بن ابی صیخ محدث اندلس رحمہ اللہ المختارہ، محمد بن عبد الواحد مقدسی رحمہ اللہ مقدسی نے اس کتاب میں صحت کا پورا پورا التزام کیا ہے، انھوں نے ایسی حدیث کی تصحیح کی ہے جو متقدمین کو معلوم نہیں تھیں، افسوس کہ یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی، بعض حفاظ نے اسے مستدرک حاکم پر ترجیح دی ہے۔

صحاح ستہ وغیرہ پر کتب اطراف جن کتابوں میں حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیا جائے جس سے پوری حدیث کا پتہ چل جائے اور اس کی

سندوں کو پورے طور سے یا کسی خاص کتاب سے بیان کر دیا جائے، ان کو کتب اطراف کہتے ہیں، صحاح ستہ کے اطراف پر بکثرت کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم یہاں ایسی چند کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان میں بعض دیگر اہم کتابوں کے اطراف پر شامل ہیں اطراف الصحیحین پر حافظ ابیراہیم بن محمد بن عبید دمشقی رحمہ اللہ اور ابو محمد خلف بن محمد واسطی رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں ابن عساکر کا قول ہے کہ ان دونوں میں خلف کی کتاب اچھی ہے، اس کی ترتیب بہتر ہے اور دہم و خطابی اس میں کم ہے، اس کا قلمی نسخہ مصر میں چار جلدوں میں موجود ہے۔ نیز اطراف الصحیحین پر حافظ ابونعیم احمد بن عبد اللہ صغہانی رحمہ اللہ اور حافظ ابوالفضل ابن حجر عسقلانی نے کتابیں لکھی ہیں۔

سنن اربعہ کے اطراف کو ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر دمشقی رحمہ اللہ نے حروف معجم کی ترتیب پر چار جلدوں میں جمع کیا ہے اور اس کا نام الاشراف علی معرفۃ الاطراف رکھا۔

کتب ستہ کے اطراف یر محمد بن نظام مقدسی رحمہ اللہ نے ایک کتاب بنام "اطراف الغرب والاقراء" لکھی جس میں صحیحین اور سنن اربعہ کے اطراف کو جمع کیا ہے اس کے بارے میں ابن عساکر نے الاشراف کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ میں نے اسے بغور پڑھا تو ادہام بہ کثرت ملے۔ اور ترتیب بھی اچھی نہیں ہے اسی لیے ابن عساکر نے الاشراف لکھی اور حافظہ محمد بن علی دمشقی رحمہ اللہ نے اس کی تلخیص کی، ترتیب کو بہتر بنایا، اطراف صحاح ستہ پر حافظہ یوسف بن عبد الرحمن مزنی نے ایک کتاب لکھی مگر اس میں ادہام زیادہ تھے جن کو ابو زرعہ احمد بن عبد الرحیم نے جمع کر دیا ہے مزنی کی کتاب الاطراف کے علاوہ ذہبی اور محمد بن علی دمشقی نے مختصر کیا ہے ابن الملقن نے بھی ایک کتاب بنام الاشراف علی اطراف الستہ لکھی حافظہ ابن جبر نے اتحاف المہرۃ باطراف العشرۃ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں صحاح ستہ اور مسانید اربعہ کی احادیث کے اطراف کو جمع کیا، یہ کتاب آٹھ جلدوں میں ہے اور حافظہ ابن حجر نے اطراف المسند المعتلی کے نام سے دو جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے۔

علوم حدیث

علم غریب الحدیث

محدثین کی اصطلاح میں غریب ایسے کلام کو کہتے ہیں جو مطلب اور غشاء کے اعتبار سے بعید الفہم ہو اور غور و خوض اور لغت کی مراجعت کے بعد سمجھ میں آئے، علم غریب الحدیث کی تاریخی وضاحت کے لیے ہم علامہ ابن اثیرؒ کی کتاب النہایہ کی ابتدائی بحث کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

عہد رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ العرب میں فصل خطاب آپ کا امتیازی مقام ہے، اختلاف لغات، فرق بیات اور کثرت قبائل و شعوب کے باوجود عرب آپ کے مخاطب اول تھے، ان میں سے ہر شخص آپ کی گفتگو سمجھتا تھا، خدمت نبوی میں حاضر یا شہ صحابہ کرام اور یاہر سے آنے والے بدوی و حضری و فور آپ کے کلام کا مفہوم سمجھ جاتے تھے، اور جس بات کو نہ سمجھتے آپ سے دریافت کرتے، اور آپ بتا دیتے تھے، احادیث نبویہ کے تفہیم و فہم کا یہ طریقہ آپ کی حیات طیبہ تک جاری رہا۔

عہد صحابہ آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی تقریباً یہی طریقہ رائج تھا، عربی زبان صحابہ کے دور تک و خیل و جدید اور معرب الفاظ سے محفوظ تھی، اور جب عرب فاتحین و مبلغین مختلف بلاد و امصار میں گئے اور روم، فارس، ہبط اور حبش وغیرہ غیر اجناس سے ملے، اور ان کے ملکوں کو فتح کر کے ان میں اپنے علوم و معارف پھیلانے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ زبانوں میں اختلاف ہوا، عربی زبان دو سری زبانوں سے متاثر ہوئی جو

غیر عرب مسلمان جوئے ان کی اولاد نے عربی علوم کی تحصیل کی غرض سے بقدر ضرورت عربی زبان سیکھی اس کے جوازاظ و محاورات ان کے نزدیک اہم اور ضروری تھے، ان کو سیکھا اور جو لغات و محاورات اور کلمات ان کے نزدیک غیر ضروری تھے، ان کو حاصل نہ کر سکے، عہد صحابہ تک یہ معاملہ یونہی چلتا رہا اور صحابہ کرام اس دور کی ضرورت کو بڑی حد تک پورا کرتے رہے۔

عہد تابعین اس کے بعد تابعین رحمہم اللہ کا دور آیا اور وہ حضرات بھی اس معاملہ میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہے، حالانکہ تابعین عربی لغات و محاورات میں عام طور سے صحابہ سے کم درجہ رکھتے تھے، ابھی کیا تابعین کا زمانہ (شاہد تک) گزرنے نہ پایا تھا کہ عمر کی فتوحات و تعلقات کی وجہ سے عربی زبان میں عجیبیت کے اثرات ظاہر ہونے لگے، اور خالص عربی زبان کے جاننے والے اور اس کے محافظ خال خال رہ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ خالص عربیت کے الفاظ و محاورات سے غافل ہو گئے اور جو غریب و مشکل الفاظ عام طور سے عصر اول میں مستعمل تھے، اور جن کا جاننا متاخرین کے لیے ضروری تھا ان سے لوگ رفتہ رفتہ نا آشنا ہو گئے۔

دوسری صدی جب اس غفلت یا سانی انحراف کی وجہ سے احادیث بنویہ کے سمجھنے میں دشواری پیدا ہونے لگی، تو کچھ حضرات نے اس صورت حال کے مقابلہ کے لیے حدیث کے غریب الفاظ میں کتابیں لکھیں اور ان کی توضیح و تشریح کی، کہا جاتا ہے کہ اس فن میں تصنیف کی اولیت کا سہرا ابو عبیدہ معمر بن غنم بصری رحمہ اللہ کے سر ہے جنہوں نے حدیث و اثر کے غریب الفاظ کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کیا، کیونکہ اس وقت تک لوگوں میں غریب الفاظ سے لاعلمی بہت زیادہ نہیں تھی، دوسرے یہ کہ اس فن کی پہلی کتاب تھی، اور ہر فن کی ابتدائی کتاب اسی قسم کی ہوتی ہے پھر بعد میں اس میں ضخیم کتابیں لکھی جاتی ہیں جیسا کہ اس فن میں بھی ہوا، اس کے بعد ابو الحسن نصر بن شہیل نانی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جو ابو عبیدہ کی کتاب سے بڑی تھی اور مختصر ہونے کے باوجود اس میں تفصیل تھی۔

اس کے بعد عبدالملک بن قریب اصمعی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس میں ابو عبیدہ

کی کتاب سے زیادہ غریب الفاظ تھے، اجمعی کی یہ کتاب بہت عمدہ تھی۔ اس کے بعد ائمہ لغت و فقہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھیں جن میں احادیث کے معانی و لغات پر کلام کیا، لیکن ان کتابوں میں تقریباً ایک ہی قسم کی حدیثیں ہوا کرتی تھیں، اور اس دور کا کوئی مصنف اس فن میں امتیاز و درجہ نہ پاسکا، یہ حضرات امام لغت قطرب رحمۃ اللہ علیہ کے طبقہ سے تھے۔

دوسری صدی تک غریب الحدیث میں تصنیف و تالیف کا یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ تیسری صدی میں امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ

تیسری صدی

آیا اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب غریب الحدیث لکھی، اس تصنیف میں امام موصوف نے اپنی زندگی ختم کر دی اور چالیس سال کی مدت میں یہ کتاب لکھی، جو اس باب میں نہایت بہتر مانی گئی ہے، اور اس میں بہت سی احادیث و آثار کے معانی و فوائد پر سیر حاصل بحث ہے، ابو عبیدہ کا خیال ہے کہ انھوں نے اس کتاب میں تمام اہم غرائب کو جمع کر دیا ہے، یہ کتاب علمائے حدیث و فقہ میں نہایت مقبول ہوئی، دنیا میں پہلی بار ۳۷۰ھ میں چار جلدوں میں حیدر آباد سے طبع ہو کر شائع ہوئی ہے۔

اس کے بعد ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو ابن قتیبہ نے اپنی مشہور کتاب غریب الحدیث لکھی، اس میں انہوں نے ابو عبیدہ قاسم بن سلام کی کتاب سے بقدر ضرورت ہی استفادہ کیا ہے، یہ کتاب ابو عبیدہ کی کتاب کے مثل یا اس سے بڑھ کر مانی گئی، ابن قتیبہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان دونوں کتابوں کے بعد غریب احادیث کے لیے مزید گفتگو کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، یہ کتاب بھی حال ہی میں مصر سے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔

اس کے بعد ابن قتیبہ کے معاصر امام ابی ایوب بن اسحاق حرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں متون اور اسانید کا ذکر نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے بعد اس فن میں لوگوں نے کثرت سے کتابیں لکھی ہیں، جن میں بڑے ۳۸۰ھ، ثعلب ۳۹۰ھ، محمد بن قاسم انباری ۳۹۰ھ، محمد بن حاتم بخاری ۳۹۰ھ، عبد الملک بن حبیب مالکی ۳۹۰ھ، محمد بن حبیب بغدادی ۳۹۰ھ

دفعہ ہائے نحو و لغت اور مابین حدیث و فقہ کی کتابیں زیادہ شہور ہیں۔

چوتھی صدی | امام محمد بن احمد خطابی مشہور تک اس فن کی پہلی تصنیفی رفتار رہی اور امام موصوف نے بھی اپنی مشہور کتاب غریب الحدیث لکھی جس میں ابو عبیدہ اور ابن قتیبہ کا

انداز و اسلوب اختیار کیا، اور کوشش کی کہ ان دونوں ائمہ کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں انہیں بھی جمع کر دیں چنانچہ احادیث و آثار کے غرائب میں یہی تینوں کتابیں اُمّیہ کتب مافی گئیں اور علماء میں مقبول ہو کر عمدہ ٹھہریں، مگر تینوں اور دوسری کتابیں جو اس فن میں لکھی گئی تھیں یوں ترتیب وار نہیں تھیں کہ آدمی جو حدیث چاہے آسانی سے تلاش کر لے، امام عربی کی کتاب اگرچہ ترتیب وار تھی مگر طوالت اور مشکل ترتیب کی وجہ سے حدیثوں کی تلاش اس میں بھی مشکل تھی۔

اس کے بعد امام خطابی کے معاصر اور ان کے طبقہ کے مشہور عالم ابو عبیدہ اہروی مشہور نے ایک کتاب لکھی جس میں قرآن و حدیث کے مشکل و غریب الفاظ کو جمع کیا، اور اپنے پیش روؤں سے الگ راہ اختیار کر کے عمدہ ترتیب قائم کی، اور لغت کے مشکل و غریب الفاظ کو حروفِ معجم کی ترتیب پر جمع کیا، اس میں قدماء کی کتابوں کی طرح متون و اسانید کی بھرمار نہ تھی، قدماء کی تمام غریب حدیثوں کے ساتھ اضافہ بھی کیا، اہل بیت غریب الفاظ ہونے کی وجہ سے ایک حدیث کو مختلف مقامات میں بیان کیا، اس کے باوجود یہ کتاب علماء کے نزدیک وضع و احاطہ کے اعتبار سے بڑی شہرت و اعتماد کی مالک ہوئی اور بعد کے لوگوں نے اس پر استدراک لکھا اور اسی کے اسلوب پر اور کتابیں لکھی گئیں۔

بعد کی کتابیں | بعد میں بھی اس فن میں تدوین و تالیف کا سلسلہ جاری رہی حتیٰ کہ علامہ ابوالفتح محمد بن عمر جار اللہ زحمتی زلی ۱۳۵۵ھ نے الزائق تصنیف کی جو اپنے

موضوع پر نہایت کامیاب کتاب ہے، علامہ نے اس کی ترتیب مقفی حروف پر رکھی، اور ایک صفحہ کی مناسبت سے ایک ہی حدیث کو متعدد مقامات میں بیان کر کے اس کے غریب الفاظ کی توضیح و تخریج کی، اس لیے اس کتاب میں بھی احادیث کی تخریج و تلاش مشکل تھی، اسی وجہ سے امام

ہر دی کی کتاب اس بارے میں الفائق سے زیادہ بہتر مانی گئی ہے حالانکہ ہر دی کی کتاب میں بھی ایک حدیث کے الفاظ مختلف مقامات پر آئے ہیں۔

اسی طرح ابو موسیٰ محمد بن ابوبکر مدینی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں قرآن و حدیث کے ان غریب الفاظ کو جو ہر دی کی کتاب میں نہیں آ سکے تھے، ان ہی کے طرز پر جمع کیا، تیز ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں صرف احادیث کے غریب الفاظ کو جمع کیا، اور اس میں امام ہر دی کا طریقہ اختیار کیا ابن جوزی کی کتاب ہر دی کی کتاب سے مختصر ہے، انھوں نے معمولی اضافہ کیا ہے بخلاف ابوموسیٰ مدینی کے کہ انھوں نے ہر دی کی کتاب سے بہت کم اخذ و استفادہ کیا ہے، بلکہ مستقل کتاب لکھی ہے۔

اس کے بعد علامہ مجد الدین ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن میں اپنی کتاب انہایہ فی غریب الحدیث والاشتر لکھی، انھوں نے اس میں ہر دی اور ابو موسیٰ کی کتابوں کو جمع کر کے صحاح، سنن، جوامع، مصنفات اور مسانید سے مزید اضافہ کیا اور ہر دی کے ۶۰ کے لیے ۵۵ " اور ابو موسیٰ کے لیے ۵۵ " مقرر کیا، بعد میں محمود بن ابوبکر رموی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پر ذیل کے طور پر ایک کتاب لکھی اور علی بن محمد صفوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اختصار کیا جو تقریباً نہایت کا نصف ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت کی ایک تلخیص الدر الثمیر تلخیص نہایت ابن الاثیر کے نام سے لکھی، نیز سیوطی نے نہایت پر تنسیل اور تذنیب بھی لکھی اس موضوع پر سب سے زیادہ جامع اور نافع کتاب مجمع بحار الانوار رحمۃ اللہ علیہ محمد بن طاہر بن علی طہی گجراتی کی ہے، علامہ محمد طاہر نے اس کتاب میں گزشتہ تمام کتابوں کا بخوبی جمع کر کے مزید مفید اضافے کئے، اور اپنی تصنیف کے زمانہ ہی سے یہ کتاب علماء و محدثین میں معتبر و مستند مانی گئی اور مترادف رہی، واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے علامہ گجراتی کا احسان عظیم علماء پر ہے، متعدد بار ہندوستان میں چھپ چکی ہے، مگر افسوس کہ اس میں مطبعی اغلاط بہت زیادہ ہیں اور اب حجاز کے طہی تجارتی طرف سے حیدرآباد میں تحقیق و تصحیح کے بعد چھپ رہی ہے۔

علم اسماء الرجال

اسماء الرجال کا علم نہایت مہتمم یا نشان بلکہ حدیث کا نصف علم ہے، کیونکہ حدیث متن اور سند کا نام ہے اور اسماء الرجال سند کے روادۃ درجال کی معرفت کا نام ہے، اس علم میں مختلف انواع ہیں جن میں بے شمار کتابیں ہیں جن میں سے بعض میں صرف صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، بعض میں عام روادۃ حدیث کا حال ہے، بعض خاص قسم روادۃ کے حال میں ہیں جیسے ثقات، ضعفاء، حفاظ، تدسین، وقنا عین، بعض کتابوں میں راویوں کے صرف اسماء والنساب ہوتے ہیں، یا صرف وثبات کا ذکر ہوتا ہے، اور بعض کتابیں متولف و مختلف اور متفق و مغزق کے موضوع پر ہوتی ہیں، صحابہ کے حالات میں سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب **اسماء الصحابہ** لکھی جس میں اسماء صحابہ کو ذکر کیا، اس کے بعد امام بخاری کے مشائخ کے طبقہ کی ایک جماعت نے اسماء صحابہ کے ساتھ اپنے شیوخ کا ذکر کیا، چنانچہ ماہر انساب محدث خلیفہ بن خیاط رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن سعد و اقدی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کے نام سے اس فن میں کتابیں لکھیں، تاریخ کبیر امام بخاری حید آباد میں، طبقات ابن سعد یورپ اور بیروت میں اور طبقات خلیفہ شام میں تینوں کتابیں طبع ہو چکی ہیں، نیز و اقدی اور خلیفہ کے معاصرین میں یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ اور ابوبکر بن ابی غثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھیں۔

اس کے بعد علماء کی ایک جماعت نے خاص طور سے صحابہ کے حالات میں کتابیں تصنیف کیں، جن میں حافظ عبد اللہ بن محمد بن عبد العزیز بن عوف رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابوبکر عبد اللہ بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ، علی بن اسکن رحمۃ اللہ علیہ، ابوبکر عمر بن احمد المعروف بہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ، ابومنصور مارودی رحمۃ اللہ علیہ، ابوحاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد اللہ بن مندر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں۔

پھر ابو یوسف عمر بن عبد البر اندلسی ^{۳۶۳ھ} نے "الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب" لکھی،
 امام ابن عبد البر کا خیال تھا کہ انھوں نے اپنے دور سے پہلے کے مصنفین کی کتابوں کے جملہ
 محتویات کا الاستیعاب کر لیا ہے، مگر اس کتاب میں سب صحابہ کے حالات نہ
 آ سکے، اور بہت سے غیر صحابی کے حالات آ گئے، اس لیے کئی علمائے الاسحقیہ
 کا ذیل لکھا "ان میں ابو بکر بن قحوان ^{۳۸۰ھ} کا ذیل بہت طویل تھا، الاستیعاب حیدر آباد میں
 طبع ہو چکی ہے، اسی طرح ابو موسیٰ مدینی ^{۳۸۵ھ} نے ابن مندہ کی کتاب کا ذیل لکھا، اور ساتویں
 صدی تک ان دونوں حضرات کی کتابوں پر ذیل لکھنے کا سلسلہ جاری رہا کہ اسی درمیان میں
 علامہ ابن اثیر ^{۶۵۰ھ} نے ایک بڑی کتاب "اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ" کے نام سے تصنیف
 کی جو کئی جلدوں میں ہے، اس میں متقدمین کے جملہ محتویات کو درج کر دیا، مگر اسی کے ساتھ ان
 کی کتابوں کے ادہام کو بھی ذکر کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صحابی کا تذکرہ کرنا رہ گیا اور بہت
 سے غیر صحابی کا ذکر آ گیا، اور علامہ ذہبی ^{۷۴۸ھ} نے اسد الغابہ کے اسماء کی تجرید کر کے اس میں کچھ
 اضافہ بھی کیا، اور ادہام پر تنبیہ بھی کی، پھر بھی ذہبی کی یہ کتاب اس بارے میں کامل و مکمل نہ ہو سکی
 اسد الغابہ مصر میں چھپی ہے اور اسی کا نوٹ اصغہان میں چھپا ہے مگر متعدد مقامات پر حاشیہ پر
 ایسی عبارتیں درج کر دی گئی ہیں جن سے شیعیت کے حق میں ذہن سازی ہوتی ہے، اس کا اردو
 ترجمہ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤی نے کیا ہے جو چھپ گیا ہے اور تجرید اسماء الصحابہ
 حیدر آباد میں چھپی ہے، اور اسی کی نقل بلبلی میں ہوئی ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن حجر ^{۸۵۰ھ} نے آٹھ جلدوں میں "الاصابہ فی تمییز الصحابہ" لکھی جس
 میں الاستیعاب اور اسد الغابہ اور ان کے تمام ذیل کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ بہت
 سے اسماء کا اضافہ کیا، ادہام و اغلاط کی نشاندہی کی، اور ترتیب و تہذیب کا پورا اہتمام کیا، اور
 ابن حجر کے تلمیذ رشید علامہ جلال الدین سیوطی ^{۹۱۱ھ} نے عین الاصابہ کے نام سے الاصابہ
 کی تلخیص کی۔

یہ عام صحابہ کے حالات میں کتابیں ہیں، مخصوص صحابہ کے تذکرہ میں بھی کتابیں لکھی گئیں، چنانچہ بخاری و مسلم نے ایسے صحابہ کے حالات لکھے جن سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے۔ اور امام بخاری بن عبد الوہاب بن منذر اصفہانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ان صحابہ کے حالات میں تصنیف کی جو ایک سو بیس سال تک زندہ رہے، اور اقم نے *العقد الثمین فی فتوح الهند* و *من ورد فیہا من الصحابة والتابعین* لکھی جس میں ان صحابہ کے حالات بھی ہیں جو غزوات و فتوحات کے سلسلے میں ہندوستان میں تشریف لائے، اسماء الرجال پر مسلمانوں نے بے شمار چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس فن میں بھی دنیا کی کوئی قدیم و جدید قوم ان کی ہمسر ہی نہیں کر سکتی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمانوں نے چار لاکھ سے زائد راویوں اور عالموں کے حالات قلم بند کئے ہیں یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

علم جرح و تعدیل

اس علم میں رجال و رواۃ حدیث کے احوال سے خاص خاص الفاظ میں بحث کی جاتی ہے جن سے ان راویوں کے درجات و مراتب معلوم ہوتے ہیں، رجال کے بارے میں جرح و تعدیل کے الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین سے منقول ہیں، اس کا مقصد لوگوں پر طعن و تشنیع نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ صیانت حدیث کے لیے ان کے راویوں کی جانچ پڑتال کی گئی ہے اور یہ جائز ہے، اور جس طرح گواہوں کی جرح ہوتی ہے اسی طرح رواۃ حدیث کی جرح ہوتی ہے۔ بلکہ ذاتی حقوق و اموال کی حفاظت و صیانت سے زیادہ ضروری امر عام دینی معاملات کی دیکھ بھال ہے۔ اس فن میں بہت سے علماء و محدثین کے اقوال اور کلام ہیں، ان کا احصار دشوار ہے۔

بیرہوی صدی

ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل کے مقدمہ میں اپنے زمانہ تک کے ائمہ جرح و تعدیل کے نام دیئے ہیں، قرن اول میں حضرات صحابہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ حضرت عبادہ ابن صامت رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ اور تابعین میں

امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ائمہ جرح و تعدیل ہیں، یہ حضرات بعد کے ائمہ جرح و تعدیل کے مقابلہ میں بہت کم ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ سے حدیث کی روایت کی اور تمام صحابہ عادل و ثقہ ہیں، اور غیر صحابہ یعنی تابعین بھی ثقات میں سے ہیں، اس دور میں کوئی غیر ثقہ راوی مشکل ہی سے ملے گا۔

دوسری صدی | البتہ دوسری صدی کے درمیانی طبقہ کے تابعین میں کچھ ضعفاء پیدا ہو گئے، یعنی احادیث اور ضبط و تدوین کے سلسلہ میں ان میں کچھ ضعیف آگیا اور

انہوں نے مراسیل کی روایت کی، موقوف احادیث کو مرفوع سمجھ کر بیان کیا، ورنہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ضعفاء میں نہیں تھے اور ان حضرات میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ ان کی روایت کے طریقے کچھ ضعیف تھے، ان میں ابو ہارون عبد رزاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں، تابعین عظام کے آخری طبقہ کے زمانہ میں (حدود ۱۵۰ء) ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے کھل کر جرح و تعدیل میں کلام کیا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت کی تضعیف اور دوسری جماعت کی توثیق کی، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجال حدیث میں غور کر کے کلام کیا، شعبہ نہایت ثقہ تھے، اور عموماً ثقہ راویوں سے روایت کرتے تھے، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس فن میں کلام کیا، اس دور میں عمر رحمۃ اللہ علیہ، ہشام و ستوائی رحمۃ اللہ علیہ، اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، یثرب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روادۃ حدیث میں کلام کیا۔

اس طبقہ کے بعد عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ہشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ، ابوالحسن فرازی رحمۃ اللہ علیہ، معانی بن عمران موصلی رحمۃ اللہ علیہ، بشر بن فضال رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے، ان ائمہ کے زمانہ میں ائمہ جرح و تعدیل کا ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا جس میں ابن علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ اور دیکھ بن جراح رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے، اس دور میں جرح و تعدیل کے دو جلیل القدر امام پیدا ہوئے، یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں اماموں پر علمائے حدیث نے اس بارے میں پورا اعتماد کیا، اور جسے انہوں نے جرح

یا ثقہ قرار دیا وہ امت کے نزدیک مجروح یا ثقہ مانا گیا اور جس کے بارے میں انھوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں امت نے ان کے رجحان پر عمل کیا۔

تیسری صدی | اس کے بعد اس فن میں ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا جو مرجع ٹھہرا، اس میں یزید بن یارون ^{۲۳۱ھ} ابو داؤد طیالسی ^{۲۴۰ھ} عبد الرزاق بن ہمام صنعانی ^{۲۴۱ھ} ابو عاصم ضحاک بن یحییٰ بن مخلد ^{۲۴۲ھ} شامل ہیں اس کے بعد علم جرح و تعدیل میں

مستقل تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوا جن میں رواقہ حدیث کے حالات بلا کم و کاست ظاہر کئے گئے اس دور میں اس فن کی سیادت ایک جماعت کو ملی جس میں یحییٰ بن معین ^{۲۴۳ھ} وغیرہ شامل ہیں بعض رجال کے متعلق ابن معین کے الفاظ جرح و تعدیل مختلف ہیں ان ہی کے طبقہ میں امام

احمد بن حنبل ^{۲۴۱ھ} ہیں آپ کے تلامذہ نے رجال حدیث کے بارے میں سوالات کئے اور آپ نے اظہار خیال فرمایا، امام احمد کی کتاب العلل و معرفة الرجال ان کے صاحبزادے

عبد اللہ کی روایات سے ہے۔ ^{۲۴۲ھ} یحییٰ بن یزید اور ترکی میں چھپی ہے محمد بن سعد و اقدی ^{۲۴۳ھ} نے طبقات الکبریٰ میں رجال پر گفتگو کی ہے اور ان کا کلام اس بارے میں مستند مانا جاتا

ہے ابو خلیفہ زہیر بن حرب ^{۲۴۴ھ} نے بھی جرح و تعدیل کے باب میں کلام کیا ہے حافظ ضمرہ ابو جعفر عبد اللہ بن محمد البیل بھی اس فن کے مستند عالم تھے ان کے متعلق ابو داؤد کا قول ہے میں نے ان سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا علی بن مدینی ^{۲۴۴ھ} کی علل اور رجال پر کسی کتابیں

ہیں محمد بن عبد اللہ بن غیر ^{۲۴۴ھ} ابو بکر بن ابی شیبہ ^{۲۴۵ھ} عبد اللہ بن عمرو و قواریری ^{۲۴۵ھ} امام خراسان الحنفی بن راہویہ ^{۲۴۶ھ} حافظ ابو جعفر محمد بن عبد اللہ بن عمار موصلی ^{۲۴۶ھ}

^{۲۴۶ھ} حافظ مصر احمد بن صالح ^{۲۴۶ھ} یارون بن عبد اللہ حمال ^{۲۴۷ھ} یہ تمام حضرات ائمہ جرح و تعدیل ہیں اور راویوں کے بارے میں ان کے اقوال مستند و معتبر مانے جاتے ہیں

ان ہی حضرات سے متصل اس فن میں ایک اور طبقہ پیدا ہوا جس میں امام اسحاق کوسج ^{۲۵۱ھ} امام دارمی ^{۲۵۵ھ} امام بخاری ^{۲۵۶ھ} اور نزہی مغرب حافظ مجلی ^{۲۵۷ھ} شامل ہیں اس کے بعد

امام دارمی ^{۲۵۵ھ} امام بخاری ^{۲۵۶ھ} اور نزہی مغرب حافظ مجلی ^{۲۵۷ھ} شامل ہیں اس کے بعد

کے طبقہ میں ابو زرہ رازی ۲۶۱ھ، ابو حاتم رازی ۲۶۲ھ، امام مسلم ۲۶۱ھ، ابو داؤد سجستانی ۲۶۵ھ، یحییٰ بن خالد ۲۶۶ھ، ابو زرہ دمشقی ۲۸۱ھ وغیرہ ہیں، پھر عبد الرحمن بن یوسف بغدادی علم حدیث کی معرفت و جامعیت میں ابو حاتم رازی کے ہم پایہ ہیں، ابراہیم بن اسحاق حرابی ۲۸۵ھ، محمد بن وضاح ۲۹۰ھ حافظ قرطیبہ البکری بن ابی عاصم ۲۸۶ھ، عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل ۲۹۰ھ، صالح جزیره ۲۹۳ھ، ابوبکر بن زرارہ ۲۹۲ھ، محمد بن نصر مروزی ۲۹۲ھ، محمد بن عثمان بن ابی شیبہ ۲۹۷ھ ہیں۔

چوتھی صدی | ان کے بعد ابوبکر قریانی، امام نسائی ۳۰۳ھ، ابویعلیٰ ۳۰۶ھ، ابوالحسن سفیان، ابن خزیمہ ۳۱۱ھ، محمد بن جریر طبری ۳۱۰ھ، ابوالحسن ۳۱۸ھ، ابوالحسن احمد بن عیمر ۳۲۳ھ وغیرہ، پھر ابو حاتم بن حبان ۳۵۲ھ، طبرانی ۳۹۰ھ، ابن عدی جرجانی ۳۶۵ھ وغیرہ ہیں، ابن عدی کی کتاب گویا فن جرح و تعدیل میں آخری کتاب ہے، اس طبقہ کے بعد ابوالعلیٰ حسین بن محمد نسیا پوری ۳۶۵ھ، ان کی سند معلل کے تیرہ سوا ہزار میں ہے، ابوالشیخ بن حبان ۳۶۹ھ، ابوبکر اسماعیلی ۳۶۱ھ، ابوالاحمد حاکم ۳۸۵ھ، دارقطنی ۳۸۵ھ وغیرہ ہیں، علل کی معرفت دارقطنی پر گویا ختم ہو گئی، ابن مندہ ۳۹۵ھ، ابونصر کلابازی ۳۹۵ھ وغیرہ۔

پانچویں صدی | ابوجبید اللہ حاکم ۴۰۵ھ، عبد الرحمن بن فطیس قاضی قرطیبہ ۴۰۲ھ، ان کی کتاب کا نام دلائل الستہ ہے، عبد الغنی بن سعید ۴۰۹ھ، ابوبکر بن مردویہ انصاری ۴۱۶ھ، پھر محمد بن ابی القوارس بغدادی ۴۱۲ھ، ابوبکر برقانی ۴۲۵ھ، ابو حاتم عبدی ۴۲۵ھ، ان کے تلامذہ نے ان سے دس ہزار اجزاء لکھے، محمد بن خلف واسطی ۴۲۵ھ، ابوسعود دمشقی ۴۲۵ھ، حسن بن محمد خذل بغدادی ۴۳۹ھ، ابویعلیٰ خلیل ۴۴۶ھ، ابن عبد البر اندلسی ۴۶۳ھ، ابن حزم اندلسی ۴۵۶ھ، بیہقی ۴۵۸ھ، خطیب بغدادی ۴۶۳ھ، پھر ابن ماکولہ ۴۷۵ھ، ابوالولید باجی ۴۷۵ھ، ابوجبید اللہ حمیدی ۴۸۸ھ وغیرہ ہیں۔

چھٹی صدی | پھر ابو الفضل بن طاہر مقدسی ۵۰۰ھ، مومن بن احمد ۵۰۰ھ، مشہور یہ دلیبی ۵۰۰ھ،
ابو موسیٰ مدینی ۵۰۰ھ، ابو انفاسم بن عساکر دمشقی ۵۰۳ھ، ابن بشکوال ۵۰۵ھ،
ابو بکر حارثی ۵۰۵ھ، عبد الغنی مقدسی ۵۰۵ھ، وغیرہ

اس کے بعد | اس کے بعد اس فن کے ائمہ ہیں یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں مرہاوی ۵۰۵ھ، ابوشامہ ۵۰۵ھ،
ابن مفضل مقدسی ۵۱۴ھ، ابوالحسن بن قحطان ۵۳۵ھ، ابن الانباری ۵۴۹ھ،
ابن نقطہ ۵۶۹ھ، پھر ابن صلاح ۵۷۲ھ، زکی الدین منذری ۵۷۶ھ، ابو عبد اللہ بزرلی ۵۷۶ھ،
ابن ابی اسیر ۵۷۶ھ، ابن دقیق العید ۵۷۶ھ، شرف میدولی ۵۷۶ھ، ابن تیمیہ ۵۷۶ھ، اس کے
بعد مرقی ۵۷۶ھ، ابن سید الناس ۵۷۶ھ، ابو عبد اللہ بن ایک ذہبی ۵۷۶ھ، شہاب بن فضل ۵۷۶ھ،
۵۷۶ھ منطانی ۵۷۶ھ شریف حسینی دمشقی ۵۷۶ھ، زین الدین عراقی ۵۷۶ھ، ولی الدین عراقی
۵۷۶ھ، بریان الدین حلبی ۵۷۶ھ، ابن حجر عسقلانی ۵۷۶ھ، وغیرہ ہیں۔

یہ ہر دور کے مشہور ائمہ جرح و تعدیل کے نام ہیں، مگر ہر دور میں اس فن کے بہت سے علماء گزے
ہیں، اور ہر پچھلے دور کے لوگ پہلے کے دور کے لوگوں سے اس فن میں زیادہ محتاط رہے ہیں، فن
جرح و تعدیل کے سلسلے میں نسبت طوالت سے کام لیا گیا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ احادیث
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس ان کو صحیح طریقہ پر پہنچانے کے لیے علمائے امت نے کیا کیا
جمن کیے ہیں، ایک ایک راوی کے حالات زندگی معلوم کئے، اس کی داخلی و خارجی زندگی کا جائزہ
لیا، اور اس کے بارے میں، جرح و تعدیل کے آراء کو ضبط کر کے ان کو مدن و مرتب کیا، و تعدیل ہے کہ
دنیا کی کوئی قوم اپنے دینی علوم و معارف کی حفاظت و صیانت اور تعلیم و تبلیغ کا اس قدر اہتمام و انتظام نہ
کر سکی جس قدر کہ امت محمدیہ نے اس بارے میں کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

جرح و تعدیل اور رجال کی جامع کتابیں | جرح و تعدیل کی کتابوں میں سے بعض ثقات پر بعض منہ خاں
پر، بس مدین پر اور بعض عام رجال حدیث پر ہیں، ان میں سے بعض کتابیں کسی خاص کتاب کے
رجال میں یا چند کتابوں کے رجال میں ہیں ذیل میں ہم بعض مشہور کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

ثقافت و ضعفاء کی جامع کتابوں میں مشہور کتابیں یہ ہیں، الطبقات الکبریٰ محمد بن سعد وادی
 ۳۳۰ھ، یہ کتاب اپنے موضوع کی سب سے بڑی اور جامع ہے، اس میں صحابہ و تابعین اور بعد
 کے علماء و محدثین اور فقہاء کے تذکرے ہیں، لیڈن اور بیروت میں چھپی ہے، علامہ سیوطی ۹۰۰ھ نے
 ۱۰۰۰ تجار الوعد المنتقی من طبقات ابن سعد کے نام سے اس کا اختصار کیا ہے، طبقات خلیفہ بن
 خیاط ۳۳۰ھ، حال ہی میں شام میں چھپی ہے، طبقات امام مسلم بن حجاج ۳۴۰ھ، تاریخ ابن
 ابی خنیسہ ۳۴۹ھ، یہ کتاب بڑے کام کی ہے، التاریخ الکبیر، الاوسط اور الصغیر امام بخاری
 ۳۵۰ھ، تاریخ کبیر حروف بحم کی ترتیب پر ہے، اس کی ابتداء محمد سے ہے حیدر آباد میں چھپ
 چکی ہے، تاریخ صغیر الہ آباد میں چھپی تھی، تاریخ اوسط سندھ وار ہے، مسلم بن قاسم ۳۵۰ھ نے تاریخ
 کبیر پر ایک جلد میں ذیل لکھا ہے، اور ابن ابی حاتم رازی ۳۴۰ھ نے ایک جلد میں تاریخ کبیر محمد
 تنقید کی ہے، جس کا نام ”بیان خطا البخاری فی تاریخہ“ ہے اور حیدر آباد میں چھپی ہے، نیز ابن ابی
 حاتم رازی نے اپنی مشہور کتاب البحر و التمدیل لکھی، جس میں امام بخاری کا اسلوب اختیار کیا ہے
 یہ بھی حیدر آباد میں چھپ گئی ہے، حسین بن ادریس انصاری ہمدانی المعروف بہ ابن حزم ۳۵۰ھ
 نے بھی تاریخ بخاری کے انداز پر ایک تاریخ لکھی ہے، علی بن مدینی ۳۴۰ھ کی تاریخ دس اجزاء
 میں ہے، ابن حبان ۳۵۰ھ نے بھی ایک کتاب اصحاب تاریخ کے ادہام میں دس اجزاء میں
 لکھی ہے ابو محمد بن عبد اللہ بن علی بن جار دوسرے کی ایک کتاب جرح و تعدیل میں ہے، اسی
 طرح امام مسلم کی روائۃ الاغیار، امام نسائی کی التیز، ابو یعلیٰ عیسیٰ ۳۴۰ھ کی الارشاد، عماد بن کثیر ۳۵۰ھ
 کی التکمیل فی معرفۃ الثقافت و الضعفاء و المجاہل، ہے اس میں ابن کثیر نے غزنی کی تہذیب اور زبکی
 کی میزان الاعتدال کو اضافہ کے ساتھ جمع کر دیا ہے، یہ کتاب محدث و فقیہ دونوں کے لیے نہایت
 مفید ہے، ذہبی کی تاریخ، اسمعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی ۳۵۰ھ کی التکمیل، عمر بن علی بن الملحق ۳۵۰ھ
 کی طبقات المحدثین جس میں انہوں نے اپنے زمانہ تک کے محدثین کا تذکرہ کیا ہے، ان کی ایک اور
 کتاب الکماں فی معرفۃ الرجال بھی ہے۔

کتاب الثقات کتاب الثقات ثعلبی ۲۶۱ھ کتاب الثقات خلیل ابن شاہین، اس کا قلمی نسخہ بمبئی میں موجود ہے۔ الثقات ابو حاتم بن حبان بستی ۳۵۵ھ یہ کتاب حال میں حیدرآباد میں چھپی ہے جس میں ثقات تابعین کا تذکرہ ہے کتاب الثقات زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی رومی ۷۸۵ھ یہ کتاب چار جلدوں میں ہے اس میں ان رداۃ ورجال کے اسماء و حالات ہیں جن کے نام صحاح ستہ میں نہ آ سکے اسی قسم میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جو طبقات حفاظ حدیث پر ہیں اس موضوع پر علماء کی ایک جماعت نے کتابیں لکھی ہیں جیسے امام ذہبی ۷۴۸ھ ابن الدباغ ۸۴۹ھ ابن الفضل ابن حجر مسقلا فی سیوطی ۸۴۹ھ امام ذہبی کی تذکرہ الحفاظ چار جلدوں میں حیدرآباد میں دوبار چھپی ہے اور اس پر تقی الدین بن فہد مکی محمد بن محمد بن ہاشمی ۸۹۰ھ اور سیوطی نے ذیل لکھے ہیں یہ تینوں کتابیں مصر میں ایک ساتھ چھپ گئی ہیں۔

کتاب الضعفاء کتاب الضعفاء امام بخاری کتاب الضعفاء والمترکین امام نسائی امام ابو الفتح عبد الرحمن بن علی جوزی ۵۹۷ھ کی کتاب الضعفاء میں بہت بڑی اور جامع ہے امام ذہبی نے اس کا اختصار کیا ہے اور اس کا ذیل لکھا ہے نیز علاء الدین مغلطائی ۷۶۲ھ نے اس کا ذیل لکھا کتاب الضعفاء محمد بن عمر عقیلی ۳۲۲ھ مفید کتاب ہے امام حسن بن محمد صفحانی لاہوری ۶۵۵ھ اور محمد بن حبان بستی کی کتابیں اس سلسلہ میں جامع ہیں اور احمد بن عدی کی کتاب الکامل الضعفاء کے موضوع پر سب سے مکمل اور بڑی کتاب ہے اور اسے ائمہ کا اعتماد حاصل ہے ابو العباس احمد بن محمد اشبیلی المعروف بہ ابن الرومیہ ۶۳۷ھ دارقطنی حاکم اور علاء الدین مارونی ۷۵۵ھ نے بھی الضعفاء کے نام سے کتابیں لکھی ہیں ذہبی کی میزان الاعتدال بھی جامع ہے ہندوستان اور مصر میں طبع ہو چکی ہے حافظ زین الدین عراقی نے دو جلدوں میں اس کا ذیل لکھا ہے اور حافظ ابن حجر نے تہذیب الکمال سے ناموں کو چن کر اور دوسرے مستقل تراجم اور مافات کو تلاش کر کے لسان المیزان لکھی جو حیدرآباد میں طبع ہو چکی ہے اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر نے دو اور کتابیں لکھی ہیں تنقیح اللسان اور تحریر المیزان کتب مذکورہ کے علاوہ الضعفاء کے بیان میں اور بہت سی کتابیں ہیں۔

کتاب مدتسین | امام شافعی کے تلمیذ امام حسن بن علی کراہی سی ۳۲۵ھ نے سب سے پہلے مدتسین کے موضوع پر مستقل کتاب لکھی، ان کے بعد دارقطنی اور نسائی کی کتابیں ہیں

امام ذہبی نے مدتسین کے سلسلے میں کچھ اشعار لکھے، پھر ان کے شاگرد احمد بن ابراہیم مقدسی نے امام علائی کی کتاب جامع التحصیل سے اس میں بہت کچھ اضافہ کیا، نیز علائی کی کتاب کے حاشیہ پر زین الدین عراقی ۳۵۵ھ نے کچھ مدتسین کا اضافہ کیا، پھر ان کے لڑکے ولی الدین عراقی نے اسے حواشی سے علیحدہ کر کے علائی کی کتاب میں شامل کر دیا، بلکہ اس میں بہت کچھ اضافہ کر کے مستقل تصنیف بنا دیا، اس کے بعد ابراہیم بن محمد حلبی ۵۲۱ھ نے "التبیین فی اسماؤ المدتسین" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ان تینوں کتابوں پر اضافہ کیا، علائی کی کتاب میں کل (۶۸) مدتسین کا تذکرہ تھا، عراقی کے صاحبزادے نے ان میں (۱۳) کا اضافہ کیا اور حلبی نے (۳۲) کا اضافہ کیا، اس کے بعد حافظ ابن حجر نے مزید (۳۹) کا اضافہ کیا اور ان سب کی مجموعی تعداد (۱۵۲) ہو گئی، سیوطی نے بھی ایک رسالہ اسماؤ المدتسین لکھا ہے۔

کتاب مخصوصہ کے رجال پر کتابیں | رجال البخاری، احمد بن محمد کلابازی ۳۹۵ھ، رجال ابن خثیمہ، محمد بن داؤد کردی ۹۲۵ھ، رجال مسلم احمد بن علی المعروف

بہ ابن منجویہ ۴۲۸ھ، و رجال مسلم احمد بن علی اصفہانی ۴۶۹ھ، محمد بن طاہر مقدسی ۵۵۵ھ نے بخاری و مسلم دونوں کے رجال کو ایک کتاب الجمع میں رجال المصححین میں جمع کیا، نیز مقدسی نے اس میں ابن منجویہ اور کلابازی کی کتابوں کو جمع کر کے اضافہ کیا اور اس کی ترتیب حروف پر رکھی، یہ کتاب حیدرآباد میں چھپ چکی ہے، اور بہتہ اللہ و لکائی ۱۸۱۹ھ نے بھی مصححین کے رجال پر ایک کتاب لکھی ہے، اور سنن کی کتابوں کے رجال کو ابو داؤد حسین بن محمد حبانی ۴۹۵ھ نے ایک مستقل کتاب میں جمع کیا ہے، سیوطی نے موطا امام مالک کے رجال کو اسعاف المبرہات میں بیان کیا ہے جو ان کی تنویر النوازلک شرح موطا امام مالک کے ساتھ مصر میں چھپی ہے، محمد بن حیدر اللہ الخطیب صاحب مشکوٰۃ فی مشکوٰۃ المصابیح کے رجال کو جمع کیا ہے، حافظ ابن حجر نے

رجال الاربعۃ کے نام سے مؤطا امام مالک، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، مسند امام ابو حنیفہ کے رجال کو جمع کیا ہے، احمد بن احمد کردی سنہ ۳۶۷ھ نے "رجال السنن الاربع" یعنی ترمذی، نسائی، ابوداؤد اور ابن ماجہ کے رجال کو یکجا کیا، ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن سرور مقدسی سنہ ۳۷۷ھ نے صحاح ستہ کے رجال کو الکمال فی معرفۃ الرجال میں ذکر کیا، پھر جمال الدین یوسف بن زکی الدین مزی سنہ ۳۷۲ھ نے اس کی تہذیب و تنقیح کر کے تہذیب الکمال لکھی، یہ کتاب تیرہ جلدوں میں تھی، اپنے باب میں یہ کتاب بے مثل ہے، اور عمر بن علی بن الملحق سنہ ۳۷۷ھ نے الکمال التہذیب لکھی، امام سیوطی نے "زوائد الرجال علی تہذیب الکمال" نامی کتاب لکھی مزی کی تہذیب الکمال کے مختصرات بہت ہیں، چنانچہ ذہبی کی ایک کتاب الکاشف بھی ان ہی میں سے ہے اس کے مقدمہ میں ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ مختصر کتاب کتب ستہ یعنی صحیحین اور چاروں سنن کے رجال میں ہے، اور مزی کی کتاب کا انتخاب ہے، اس میں صرف صحاح ستہ کے ان ہی رجال کا ذکر ہے۔ جن کی روایات ان میں موجود ہیں، ان کے علاوہ مزی کی کتاب کے اور رجال کا ذکر نہیں ہے، مزی کی تہذیب الکمال کے مختصرات میں حافظ ابن حجر کی تہذیب التہذیب ہے جو ذہبی کی الکاشف سے زیادہ جامع ہے، اور ابن حجر نے اپنی طرف سے بعض تراجم کا اضافہ بھی کیا ہے، یہ کتاب حیدرآباد میں چھپ چکی ہے، پھر حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب کا اختصار تقریب التہذیب کے نام سے کیا، یہ کتاب پہلے ہندوستان میں متعدد بار چھپی تھی اور اب مصر میں بھی چھپ گئی ہے، اس موضوع پر حافظ ابوالحسن دشتی سنہ ۳۶۵ھ نے "التذکرۃ فی رجال العشرۃ" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔

رجال کی بہت سی کتابوں میں صرف محدثین و رجال کی وفیات بیان کی کتب وفیات محدثین لکھی ہیں، سب سے پہلے حافظ ابوسلمان محمد بن عبد اللہ نے روات حدیث کے مبین وفات جمع کئے، اور سلسلہ سے سنہ ۳۳۷ھ تک یہ کام کیا، حافظ ابو محمد بن عبد العزیز کتابی سنہ ۳۶۶ھ نے اس کا ذیل لکھا، اور کتابی کے اس ذیل پر ہیبتہ اللہ احمد اکفانی نے ایک معمولی سا

ذیل لکھا جو ۸۵۰ھ تک تقریباً بیس سال پر مشتمل ہے پھر اکفانی کی کتاب پر علی بن مفضل مقدس
 ۸۶۱ھ نے ۸۵۰ھ تک ذیل لکھا، اور ابن مفضل کے اس ذیل پر عبدالعظیم بن عبد القوی
 منذری ۸۵۶ھ نے تین جلدوں میں "التکملة لوفیات النقلة" کے نام سے ایک بڑا ذیل لکھا، اور
 منذری کے اس ذیل پر ان کے شاگرد عزالدین احمد بن محمد نے ۸۵۶ھ تک ذیل لکھا، اور
 عزالدین کے ذیل پر احمد بن ایبک دمیاطی نے ۸۵۹ھ تک ذیل لکھا، اور ابن ایبک کے ذیل
 پر حافظ زین الدین عبدالرحیم عراقی ۸۵۶ھ نے ذیل لکھا، یہ تمام کتابیں رجال حدیث کے
 سنہ وفات کے مطابق سنیں مشہور پر مرتب کی گئی ہیں اور ان کی ترتیب حروف تہجی پر نہیں ہے۔
 فن اسماء الرجال کے اس شعبہ میں قاسم بن محمد دمشقی برزالی ۸۳۸ھ کی تاریخ سب سے
 بہتر کتاب ہے، تقی الدین بن رافع نے ۸۳۸ھ سے ۸۵۰ھ تک اس کا ذیل لکھا ہے اور اس
 ذیل پر تقی الدین بن حجر نے ذیل لکھا ہے، نیز مبارک بن احمد انصاری کی وفیات الشیوخ اور
 ابو ایہیم بن اسمعیل جبال کی کتاب ابو فیات اس فن کی دیکھی کتابیں ہیں۔

کتاب اسماء وکنیٰ اور القاب | بعض رواۃ حدیث اپنے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کی
 کنیت اور لقب کو ان کی شہرت میں دخل نہیں ہے، اور بعض
 اپنے لقب یا کنیت سے مشہور ہوئے، اور ان کا نام دب گیا، اس لیے محدثین نے رواۃ حدیث کے
 اسماء و القاب اور کنیٰ پر کتابیں لکھیں، تاکہ ان میں اشتباہ نہ ہو، اور ایک راوی کے اسم و لقب
 اور کنیت کو دوسرے کا اسم و لقب اور کنیت نہ سمجھا جائے اور اس طرح ثقہ راوی کو ضعیف اور
 صادق کو کاذب یا اس کے خلاف نہ شمار کیا جائے، اس بارے میں علی بن مدینی، نسائی، حاکم، ابن
 عبدالبر اور دوسرے بہت سے علماء نے کتابیں لکھیں، امام ذہبی نے ایک کتاب المقتنی فی
 سرد الکنیٰ لکھی، یہ اس فن کی سب سے بڑی کتاب ہے، جو راوی اپنے نام سے مشہور ہیں ان کی
 کنیت پر ابو حاتم بن حبان مہتمی نے کتاب لکھی، اور القاب رواۃ پر لکھنے والوں میں ابوبکر شیری
 ۸۵۰ھ ہیں، ابو الفضل نے ہستی الکمال لکھی، نیز ابن جوزی اور ابن حجر نے اس موضوع پر

کتابیں تصنیف کیں، کتاب الکفی والاسمار ابو بشر دولابی کی حیدر آباد میں چھپی ہے اور امام نووی کی تہذیب الاسمار واللفات مصر میں طبع ہوئی ہے۔

مؤلف مختلف، متفق و مفرق، بعض اسماء و انساب میں الفاظ کی خفی صورت ایک ہوتی ہے اور مشتبه اسماء و انساب پر کتابیں مگر صیغہ اور صورت میں اختلاف ہوتا ہے مثلاً سلام اور

سلام پہلا لام کی تخفیف اور دوسرا لام کی تشدید کے ساتھ صورت دو دونوں الفاظ ایک معلوم ہوتے ہیں حالانکہ دونوں جدا جدا ہیں، ایسے اسم کو مؤلف و مختلف کہتے ہیں اور بعض اسماء میں لفظ اور خط دونوں ایک ہوتے ہیں مگر متعدد راویوں کے نام ہوتے ہیں یعنی اسم ایک اور سبکی کو ہوتے ہیں جیسے خلیل بن احمد کی نوکوں کا نام ہے ایسے لفظ کو متفق و مفرق کہا جاتا ہے، اور بعض اسماء میں لفظ و خط ہم جنس ہوتے ہیں مگر آیا و الدب میں خط اشتباہ ہونے کے باوجود لفظ مختلف ہوتے ہیں جیسے محمد بن عقیل و ف کے کسر کے ساتھ اور محمد بن عقیل و ف کے فتح کے ساتھ، یا شریح بن نعمان شین اور حار کے ساتھ، اور سرج بن نعمان سین اور حیم کے ساتھ، یعنی پہلا اسم شین اور حار سے اور دوسرا اسم سین اور حیم سے ایسے لفظ کو مشتبه کہتے ہیں۔

ان اختلافات کی شناخت فن حدیث میں بڑا اہم کام ہے، ابن مدینی کا قول ہے کہ سخت ترین غلطی یہ ہے کہ اسماء کے بارے میں غلطی ہو جائے، کیونکہ قیاس و ظن کو دخل نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے صحیح اسم کا پتہ چل سکے، اس وجہ سے راویوں میں اختلاط و اشتباہ ہو جاتا ہے اور ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے مذکورہ بالا جملہ اقسام میں محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، چنانچہ مؤلف و مختلف میں ابو احمد عسکریؒ نے ایک کتاب لکھی اور اسے اپنی کتاب التصحیف کا ایک حصہ قرار دیا، اس کے بعد عبد الغنی بن سعیدؒ نے مستقل کتاب تصنیف کی، اس سلسلے میں ان کی دو کتابیں ہیں ایک مشتبه الاسماء میں اور دوسری مشتبه الانساب میں، نیز ان کے شیخ دارقطنیؒ نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی، پھر ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادیؒ نے ایک ذیل "المؤلف المتکلمة المختلف" لکھا، اس میں خطیب نے اپنے پیش روؤں کی کتابوں پر استدراک کر رکھ ان کے اوہام کو چن کیا، یہ کتاب اس بارے میں سب سے

زیادہ جامع اور محدثین کے نزدیک معتبر ہے پھر خطیب کی کتاب پر محمد بن عبد الغنی المعروف بہ ابن
نقطہ حبلی ۳۹۹ھ نے استدراک کے طور پر مستقل کتاب لکھی اور ابن نقطہ کی اس کتاب
پر منصور بن سلیم ۳۹۳ھ نے ایک جلد میں ذیل لکھا، اسی طرح ابو محمد بن علی دمشقی ۳۸۵ھ نے اس
کا ذیل لکھا اور ان دونوں کے ذیل پر حافظ علامہ الدین مغلطائی ۶۳۳ھ نے ایک ذیل لکھا
مگر انہوں نے مواد حدیث کے مقابلہ میں شعراء کے اسما و القاب اور انساب عرب کو زیادہ
ذکر کیا ہے اور خطیب بغدادی تک کی جملہ کتب مؤلف و مختلف کو سامنے رکھ کر امیر ابو نصر علی
بن ہبہ اللہ بن ماکولا نے ایک کتاب الاکمال لکھی جو اس وقت کی تمام کتابوں کی جامع ہے یہ کتاب
حیدرآباد میں چھپ رہی ہے اب تک چھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں علامہ ذہبی نے کتاب المشتبہ فی الرجال
و الاسماہم و النسابہم لکھی مگر اس میں تصحیف کثرت سے ہو گئی اور ان غلطیوں کو حافظ ابن حجر نے تبصیر
المشتبہ بتحریر المشتبہ میں واضح کیا جس میں اسماء کے حروف کو ضبط کمر کے ذہبی کی فرد گزاشتوں
کو لکھ دیا ہے ذہبی کی یہ کتاب پہلے یورپ میں ایک جلد میں اور بعد کو مصر میں کئی جلدوں میں چھپی ہے اس
باب میں علی بن عثمان مار دینی ۳۸۵ھ، یحییٰ بن علی مصری ۳۸۵ھ، محمد بن احمد ابیوری ۳۸۵ھ
عبد الرزاق ابن الغوثی ۳۲۳ھ نے بھی کتابیں لکھی ہیں علامہ محمد طاہر گجراتی کی کتاب المغنی
فی المشتبہ چھپ چکی ہے متفق و مغترق کے موضوع پر خطیب بغدادی نے کتاب المتفق و المغترق
لکھی نیز خطیب نے مشتبہ الاسما پر تلخیص المتشابهہ لکھی پھر خود ہی اس کا ذیل لکھا یہ کتاب
نہایت مفید ہے۔

علم ناسخ و منسوخ

اگر حدیث مقبول کے مقابلہ میں دوسری حدیث معارض نہ ہو تو اسے محکم کہتے ہیں اور اگر
اس کے مقابلہ میں اسی جیسی دوسری حدیث معارض ہو اور دونوں میں تطبیق و جمع ممکن
ہو تو اسے مختلف الحدیث کہتے ہیں اور اگر صورت یہ ہو کہ دونوں حدیثوں میں جمع و تطبیق

نہ ہو سکے تو ان میں سے جس حدیث کا تاثر ثابت ہو اور معلوم ہو کہ یہ بعد کی ہے وہ ناسخ ہے اور پہلی حدیث منسوخ ہے، ناسخ و منسوخ احادیث کے بارے میں علمائے بہت ہی کتابیں لکھی چند مشاہیر یہ ہیں۔

احمد بن اسحاق دیناری ^{۳۱۱ھ}، محمد بن بحر اصغہانی ^{۳۲۲ھ}، احمد بن محمد نخاس ^{۳۳۵ھ}، ابو قاسم بن ابیغ ^{۳۴۱ھ}، محمد عثمان المعروف مجد شیبانی ^{۳۵۰ھ}، ہبۃ اللہ بن سلامہ ^{۳۵۵ھ}، محمد بن موسیٰ ساجی ^{۳۵۴ھ} ان کی کتاب کا نام الاعتبار فی ناسخ الحدیث و منسوخہ ہے، ابو حفص عمر بن شاہین ^{۳۵۸ھ}، ان کی کتاب کو ابراہیم بن علی المعروف بہ ابن عبد الحق ^{۳۷۲ھ} نے مختصر کیا ہے عبد الکریم بن ہوازن قشیری ^{۳۷۵ھ} وغیرہ وغیرہ۔

علم تطبیق حدیث

تطبیق حدیث وہ علم ہے جس میں بنیاد پر تناقض احادیث میں تطبیق و توفیق دی جاتی ہے، کبھی حدیث عام کو خاص کر کے، کبھی مطلق کو مقید کر کے یا پھر بنیاد پر تناقض حدیثوں کو متعدد واقعات پر محمول کر کے تطبیق دی جاتی ہے، الغرض احادیث کے تناقض کو تطبیق کے ذریعہ ختم کرنے کا تطبیق حدیث کہتے ہیں اس فن کے مشہور علماء و مصنفین یہ ہیں، امام شافعی ^{۲۰۴ھ} امام صاحب نے ایسی تمام حدیثوں کا استقصار و استیعاب نہیں کیا ہے، عبد اللہ بن مسلم المعروف بہ ابن قتیبہ ^{۲۶۳ھ}، ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ ساجی ^{۳۵۸ھ}، امام طحاوی ^{۳۲۱ھ}، امام ابن جوزی ^{۷۹۹ھ} ان کی کتاب کا نام "التحقیق فی احادیث الخلاف" ہے اور ابراہیم بن علی بن عبد الحق ^{۳۷۲ھ} نے اس کا اختصار کیا ہے۔

علم علل حدیث

علوم حدیث میں احادیث کے علل کی معرفت نہایت اجل و ادنیٰ اور محترم فن ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے احادیث اسانید و متون میں فہم ثاقب اور ذہین رسا کا ملکہ اسخو عطا فرمایا ہے وہی اس فن

سے حصہ پاتے ہیں، اسی میں بہت کم باخبر ہوتے ہیں، مغلل حدیث ابن خضیفہ وغامض اسباب کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے حدیث کی صحت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، جیسے منقطع حدیث کا وصل یا موقوف حدیث کا رفع، یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دینا وغیرہ وغیرہ اس فن کے مشاہیر یہ حضرات ہیں، ابن ربیع رحمہ اللہ، ابن ابی حاتم مازنی رحمہ اللہ، ان کی کتاب دو جلدوں میں چھپ چکی ہے، خلیل رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، علی بن عمر وارثی رحمہ اللہ، محمد بن عبد اللہ حاکم رحمہ اللہ، ابو علی حسن بن محمد رجاہی رحمہ اللہ اور ابن جوزی وغیرہ

علم مصطلح حدیث

اغلب یہ ہے کہ علوم حدیث یا مصطلحات حدیث میں سب سے پہلے قاضی ابو محمد راہر مزی رحمہ اللہ نے "المحدث الفاضل بین الراوی والسماع" لکھی، گو ان سے پہلے مصطلحات حدیث میں بعض کتابیں لکھی گئیں مگر وہ بعض مباحث و مصطلحات پر شامل تھیں، راہر مزی کی یہ کتاب اگرچہ پورے مصطلحات کا استیعاب نہ کر سکی، مگر ان کے زمانہ تک جتنا کچھ لکھا جا چکا تھا ان کی جامع ہے، اس کے بعد علامہ نے اس فن میں کثرت سے کتابیں لکھیں، ان میں سب سے پہلے محمد بن عبد اللہ حاکم فیسا پوری رحمہ اللہ نے ایک مفصل کتاب معرفۃ علوم الحدیث لکھی جو پچاس انواع پر مشتمل ہے، مگر ترتیب و تہذیب کے لحاظ سے قابل اصلاح تھی یہ کتاب حمید آباد میں اور اس کی نقل بیروت میں چھپ چکی ہے اس کے بعد ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حاکم کی کتاب پر ایک کتاب بطور استخراج لکھی، گراہوں نے بھی کچھ باتیں چھوڑ دیں، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے روایت کے آداب و قوانین پر ایک کتاب الکفایۃ فی ادب الروایۃ لکھی جو حمید آباد میں چھپ گئی ہے نیز "الجامع لأدب الشیخ والسماع" کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس کے علاوہ حدیث کے ہر ہر فن میں کتابیں لکھیں، اسی لیے ابن نقطۃ کا قول ہے کہ ہر منصف مزاج آدمی یہی فیصلہ کرے گا خطیب کے بعد محمد بن ان کے عیال ہیں، خطیب کے بعد بہت سے علماء نے حدیث کے فنون پر کتابیں لکھیں، چنانچہ قسطنطنیہ میں ۵۴۴ھ میں علامہ

کے نام سے چھوٹی سی کتاب لکھی، ابو حفص میاں بنی سہ نے "الایضاح المحدث جلد ۱" کے نام سے کتاب لکھی، پھر حافظ ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن صلاح سنہ ۶۴۳ھ نے اپنی مشہور کتاب لکھی جو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے، اہل ہندوستان اور مصر میں بار بار چھپ چکی ہے، اس کتاب میں ابن صلاح نے ۶۵ انواع میں اس فن کو بیان کیا ہے، اور علماء نے اس پر خاص توجہ کی، کسی نے معارضہ کیا کسی نے ہمنوائی کی، کسی نے مختصر کیا اور کسی نے شرح کی اور کسی نے اس پر استدراک لکھا، محی الدین یحییٰ بن شرف نووی سنہ ۶۷۰ھ نے اہل رشاد کے نام سے اس کا اختصار کیا، پھر اس اختصار کا اختصار "استقرب والیقین" کے نام سے کیا، اور علامہ سیوطی سنہ ۸۱۳ھ نے نووی کی تقریب کی شرت "تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی" کے نام سے کی، یہ اس کی بہت سی بڑی شرح ہے، حافظ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی سنہ ۸۵۰ھ نے الفیہ لکھ کر مقدمہ ابن صلاح کی تخصیص کے ساتھ اضافہ بھی کیا، الفیہ کا پہلا شعر یہ ہے

یقول ساجی ذبہ المصنوب عبد الرحیم بن الحسین الاثری

سنہ ۸۵۰ھ میں مکمل کر کے خود ہی اس کی شرح فتح المغیث کے نام سے کی جو سنہ ۸۵۰ھ میں مکمل ہوئی، فتح المغیث ہندوستان وغیرہ میں چھپ چکی ہے، برہان الدین ابراہیم بن عمر بقاعی سنہ ۸۵۵ھ نے فتح المغیث کا ماشیہ لکھا جس کا نام "النکت الوفیۃ بانی شرح الالفیہ" رکھا، بقاعی نے اس میں اپنے شیخ حافظ ابن حجر کے بیان کردہ فوائد درج کئے، حاشیہ اصل کتاب کا تقریباً نصف تھا، الفیہ عراقی کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں جن میں بہترین شرح محمد بن عبد الرحمن فاوی سنہ ۹۰۰ھ کی ہے، امام سیوطی نے بھی اس فن میں ایک منظوم الفیہ لکھی ہے جس میں بہت سے فوائد درج کئے، حافظ ابن حجر سنہ ۸۵۰ھ کی کتاب "نخبہ الفکر فی مصطلح اہل الاثر" مختصر اور جامع بہترین متن ہے، پھر حافظ ابن حجر ہی نے اس کی شرح نزہۃ النظر فی توضیح نخبہ الفکر کے نام سے لکھی جو عام طور سے پڑھی پڑھائی جاتی ہے، دوسرے کئی علماء نے بھی نخبہ الفکر کی شرحیں لکھی ہیں، اور احمد بن صدقہ سنہ ۹۰۰ھ اور محمد بن اسحق مقدسی حوالی سنہ ۹۰۰ھ نے اس کو نظم کیا ہے، بعد میں بہت سے علماء نے علوم حدیث

الطرق والوسائل الى معرفة خلاصة الدلائل " احمد بن عثمان ترکمانی ^{۱۲۳۵ھ}، یہ فقہ حنفی کے مشہور متن مختصر القدوری کی تخریج اور شرح ہے، تخریج احادیث الہدایۃ محمد بن عبد اللہ ^{۱۲۳۵ھ} اور نصب الرایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ عبد اللہ بن یوسف زلیخی ^{۱۲۳۵ھ}، یہ دونوں کتابیں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایۃ کی احادیث کی تخریج میں ہیں، نصب الرایۃ پہلے دو جلدوں میں ہندوستان میں چھپی تھی، پھر مجلس علمی کے زیر اہتمام چار جلدوں میں مصر میں طبع ہوئی، الہدایۃ پہلے دو جلدوں میں ہندوستان میں چھپی تھی، پھر مجلس علمی کے زیر اہتمام چار جلدوں میں مصر میں طبع ہوئی، الہدایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ حافظ ابن حجر ہندوستان میں ہدایۃ کے حاشیہ پر چھپی ہے، اور جن احادیث کی تخریج میں حافظ ابن حجر کامیاب نہ ہو سکے، قاسم قسطلوی بغا حنفی رومی نے ان کی تخریج ایک رسالہ میں کی، یہ مصر میں چھپ گیا ہے، " خلاصۃ البدرا المنیر فی تخریج احادیث الشرح الکبیر الوجیز " سراج الدین عمر بن علی ابن الملقن، اس میں فقہ شافعی کی مشہور کتاب الوجیز کی شرح کی احادیث کی تخریج سات جلدوں میں ہے، حافظ ابن حجر نے اس کی تلخیص مع اضافہ کے کی ہے، اور مقدمہ میں لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ فقہاء کی استدلالی احادیث کی تخریج میں یہ کتاب سب سے بڑی ہوگی پہلے ہندوستان میں پھر مصر میں چھپ گئی، تخریج احادیث المنہاج، ابن الملقن، المنہاج فقہ شافعی کی مشہور کتاب ہے، اس میں اس کی احادیث کی تخریج ہے، " المعنی عن الاسفار فی الاسفار فی تخریج مافی الاحیاء من الاخبار " عبد الرحیم بن حسین عرقی ^{۱۲۳۵ھ}، یہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کی احادیث و آثار کی تخریج ہے، احیاء العلوم میں ضعیف اور اصل آثار و اخبار بکثرت ہیں، اس لیے یہ کتاب بہت مفید ہے، مصر میں احیاء العلوم کے حاشیہ پر چھپی ہے، " ادراک الحقیقۃ فی تخریج احادیث السریقۃ " علی بن حسن بن صدقہ مصری بمانی، اس کی تالیف سے مصنف ^{۱۲۳۵ھ} میں قاسم ہوئے،

(۳)

اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دار ارقم

حرم کی شہریت کی جدید تعمیر و توسیع کی پوری تفصیلات سعودی حکومت کے ترجمان جریدہ ابلااد السعودینہ مکہ مکرمہ میں آچکی ہیں اس کی یہ خبر بہت ہی اطمینان بخش اور خوشگوار ہے کہ کوہ صفا کے پاس جو میدان بنایا جائے گا اس کے درمیان دار ارقم کو خاص طور سے نمایاں کر کے ان تمام دینی اور تاریخی عظمتوں کو اجاگر کیا جائے گا جو ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک ایسے حاصل رہی ہیں اور اسے ثقافت اسلامیہ کے ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے استعمال کیا جائے گا اس طرح اسلامی مرکز کے بارے میں تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دار ارقم کی تاریخی اور دینی عظمت کا جائزہ لیا جائے اور دکھایا جائے کہ اس مقام کو اسلام اور اسلامی علوم و معارف سے کیا تعلق رہا ہے اور اسی تعلق کی بنا پر اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اسے کیسی اہمیت دی گئی ہے۔

حکمت زندگی کی لامرکزیت اور پریشانی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہر وقت اس خیال میں رہا کرتے تھے کہ کوئی مرکزی

حضرت ارقمؓ اور دار ارقم

جگہ بنائے جہاں اطمینان سے دین و ایمان کی باتیں کی جاسکیں اور قرآن کو پڑھا پڑھایا جاسکے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اسلامی مرکز بننے کا شرف اسی پہاڑی کو عطا فرمایا جس کے اوپر پیغمبر اسلام نے اسلام کا پہلا پیغام دنیا کو سنایا تھا آگے چل کر اسی پہاڑ کا دامن اس صد پر بیٹھنے والوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوا اور اسی کے دامن نے مسلمانوں کو ایک خاص وقت تک کے

بے بعد میں یہ سب کچھ نہیں ہوا بلکہ اسے مدرسۃ القرآن بنادیا تھا اور آج وہ ایک مدرسہ کی شکل میں ایک جگہ میں موجود ہے۔ ہم نے اس کی زیارت کی سعادت پائی ہے۔

لیے پناہ دی اور وہی قرآن کی تعلیم کے لیے اسلام کا پہلا باقاعدہ مدرسہ بنا، کوہ صفا پر ایک جانب دار ارقم تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو لے کر کفار مکہ کے ظلم سے پناہ پائی، اور قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا اور اسی میں رہ کر اسلام کی دعوت عام کی، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ سابقین اور ان مسلمانوں میں سے تھے، ایک روایت کے مطابق دس صحابہ کے بعد آپ اسلام لائے، ان کا اصل نام عبد مناف بن اسد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ہے، مگر ارقم بن ابی ارقم کے لقب سے مشہور ہیں، کنیت ابو عبد اللہ ہے، والدہ کا نام تماضر بنت حدیم سہمیہ ہے، بعض نے والدہ کا نام اویہ بنت عبدالمحارث خزاعیہ بتایا ہے، ابو عبد اللہ حاکم کی تصریح کے مطابق ارقم ساتویں مسلمان ہیں، انھوں نے غزوہ بدر غزوہ احد اور دوسرے تمام غزوات میں شرکت کی سعادت پائی ہے، چونکہ انھوں نے مکہ مکرمہ کا اپنا مکان اسلامی مرکز بنا دیا اس لیے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں ایک مکان جاگیر کے طور پر عطا فرمایا تھا اور وہ بھی دار ارقم کے نام سے مشہور تھا، حضرت معاویہؓ کے دور میں ۵۵ھ یا ۵۳ھ میں وفات پائی، دوران کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے پڑھائی، وفات کے وقت عمر ۸۵ سال کی تھی رڑکوں میں عثمان بن ارقم کا نام صراحت کے ساتھ تاریخوں میں ملتا ہے، حسب روایت ابن سعد مکہ میں ان کا مکان کوہ صفا پر تھا اور یہی وہ مکان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں رہا کرتے تھے، اور اسی میں رہ کر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے تھے، چنانچہ اس مکان میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اصحاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان میں تھے جو کوہ صفا کے پاس تھا، آپ اس میں یہاں تک مقیم رہے کہ مسلمانوں کی عدد چالیس ہو گئی، حضرت عمر ان میں سب سے آخر میں اسلام لائے، جب چالیس مسلمان ہو گئے تو اس مکان سے باہر آئے، اسی وجہ سے دار ارقم اسی زمانہ میں دار الاسلام کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور حضرت ارقمؓ نے اس کی

دینی اہمیت و عظمت کے پیش نظر اسے اپنی اولاد پر وقت کر دیا طبقات ابن سعد اور مستدرک حاکم میں ہے
 ودھیت دارالارقم دارالاسلام دارالرقم دارالاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔
 دارالرقم کوئی قدر میں اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ علمائے رجال و طبقات حضرات صحابہ کے
 طبقات قائم کرنے کے سلسلے میں اسے بھی ایک طبقہ اور دوسرے طبقہ کے درمیان حد فاصل قرار دیتے ہیں
 صحابہ کے حالات میں عام طور سے ابن سعد، ابن عبد البر اور ابن حجر وغیرہ جو یہ تصریح کرتے ہیں کہ اسلم
 قبل الداء، اسلم بعد الداء اور اسلم فی الداء تو اس سے مراد یہی دارالرقم ہے، امام حاکم نے
 معرفۃ علوم الحدیث میں صحابہ کرام کے طبقات و درجات بیان کرتے ہوئے دارالرقم سے پہلے اسلام
 لانے والے صحابہ کو طبقہ اولیٰ میں شمار کیا ہے اور دارالرقم سے نکلنے کے بعد جو حضرات مسلمان ہوئے
 ان کو طبقہ ثانیہ میں شمار کیا ہے، مگر انہوں نے دارالرقم کے بجائے اس کا نام دارالندوہ رکھا ہے وہ
 لکھتے ہیں:-

والطبقة الثانية من الصحابة اصحاب	صحابہ کا دوسرا طبقہ دارالندوہ (دارالرقم) والوں
دارالندوة وذلك عن عمرو بن الخطاب	کا ہے جس وقت حضرت عمرؓ اسلام لائے اور
رضي الله عنه لما اسلم واظهر	اس کا اظہار و اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسلامه حمل رسول الله صلى الله	وسلم کو دارالندوہ میں بلایا گیا جہاں انہوں نے
عليه وسلم الى دارالسند و فبايعه	کی ایک جماعت نے آپ کے دست اقدس پر
جماعة من اهل مكة	اسلام کی بیعت کی۔

القرض دارالرقم کہ کی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ
 اور قرآن کی تعلیم میں اسے مرکزیت حاصل ہے۔

سہ نبوت میں حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی | سہ نبوت میں دارالرقم میں داخلہ اور دعوت اسلام
 جس میں بہت سے صحابہ مرد اور عورتیں مکہ

حضرت صہیب بن سنانؓ اسی گھر میں اسلام لائے یہ دونوں حضرت تیس آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے، ابن سعد نے حضرت عمارؓ کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے صہیب بن سنانؓ کو دار ارقم کے دروازے پر پایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے، صہیب نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ تمہارے پاس جاؤں اور ان کا کلام سنوں، صہیب نے کہا میں بھی اسی ارادہ سے آیا ہوں، چنانچہ ہم دونوں ساتھ ہی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے ہمیں دعوت اسلام دی، جس پر ہم دونوں نے لبیک کہا۔ اور پورا دن دار ارقم میں گزارا۔ جب شام ہوئی تو چھپتے چھپاتے وہاں سے نکلے حضرت خباب بن ارتؓ بھی دار ارقم ہی میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک صرف سات اشخاص اسلام لے چکے تھے، حضرت خبابؓ نے یہاں رہ کر دوسرے صحابہ کی یہ نسبت قرآن کی تعلیم زیادہ حاصل کر لی تھی، اس لیے وہ اندر باہر حسب موقع قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ ان ہی ایام میں حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید کو ان کے گھر پر جا کر تعلیم دیا کرتے تھے یہ دونوں بھی دار ارقم میں قیام کے دوران اسلام لائے تھے، اور اپنے مکان میں خفیہ طور سے قرآن پڑھتے تھے، حضرت نعیم بن عبد اللہ بن شحامؓ بھی اسی زمانہ میں مسلمان ہوئے، آپ نے حضرت عمرؓ کو ان کے مسلمان ہونے سے پہلے خبر دی تھی کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، اسی طرح اور کئی حضرات دار ارقم کے زمانہ قیام میں مسلمان ہوئے سب سے آخر میں حضرت عمرؓ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اسی کے بعد مسلمان یہاں سے نکلے، صابہؓ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس دار ارقم میں مقیم رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی، ان میں سب سے آخر میں حضرت عمرؓ اسلام لائے، اور جب چالیس کی تعداد پوری ہو گئی تو یہاں سے باہر نکلے۔ یہ حضرات وقتاً فوقتاً باہر آتے جاتے تھے بلکہ کعبہ اور مسجد حرام میں بھی ان کی آمد و رفت رہا۔

کرتی تھی، البتہ ان کا مرکز و اراقم تھا اور مستقل قیام اسی میں تھا،

کفار قریش کی فتنہ پروری
اس زمانہ کا ایک واقعہ ابن سعد نے بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قریش اس دور میں بھی مسلمانوں اور اسلام کے

درپے رہا کرتے تھے اور اراقم کی مرکزیت اور حبشہ میں مسلمانوں کے اطمینان سے ان کو بڑی بے حسنی تھی، جب اہل قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدبر و زبرد زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور کعب کے

آس پاس آکر بیٹھنے بھی لگے ہیں تو ان کی حیرت اور پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے

ابوطالب کے پاس وفد کی صورت میں جا کر کہا کہ آپ ہمارے سردار اور ہم سب سے افضل ہیں، آپ

دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناسمجھ لوگ آپ کے بھتیجے کی ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے معبودوں کو چھوڑتے جا رہے

ہیں، اور ان کی پرستش پر ہمیں طعنہ دیتے ہیں اور بے وقوف بناتے ہیں، اہل قریش اپنے ساتھ

ایک قریشی نوجوان عمارہ بن وید بن مغیرہ کو لائے تھے، کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس ایسے قریشی

نوجوان کو لائے ہیں جو حسن و جمال، حسب و نسب اور نجابت و شرافت کے ساتھ شاعری میں بھی

بہت آگے ہے، یہ محمدؐ کے بدلے میں آپ کا مددگار اور وارث ہوگا، ہم اسے آپ کی خدمت میں

نذر کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم

اس کا قصہ تمام کر دیں، یہ صورت ہمارے پورے معاشرے اور قبیلہ کے لیے مناسب اور انجام

کار کے لحاظ سے بہتر ہے، ابوطالب نے جواب دیا کہ واللہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ

کہاں کا انصاف ہے کہ تم اپنے بچے کو میرے حوالے کرتے ہو تاکہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور میں نہیں پنے

بھتیجے کو دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو، یہ انصاف نہیں ہے بلکہ تم لوگ میرے ساتھ ذلیل قسم

کے لوگوں کی طرح معاملہ کرتے ہو، قریش نے کہا کہ اچھا آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں ہم اس سے انصاف

کی بات کریں گے، ابوطالب نے ان کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا دیکھو یہ

تمہارے چچا اور تمہاری قوم کے اشراف ہیں، یہ لوگ تم سے انصاف کی بات کرنی چاہتے ہیں، آپ نے

قریش کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں سن رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو ہم

تو بے معبود کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سن کر ابوطالب نے آپ سے کہا کہ قوم نے تم سے انصاف کا معاملہ کیا ہے تم اسے منظور کر لو، اس پر آپ نے اہل قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اچھا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو کیا تم لوگ میری ایک بات مان لو گے؟ اگر تم اسے مان لو گے تو پورے عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، ابو جہل نے کہا بات تو بہت اچھی ہے ہم یہ اس جیسی دسیوں بات منظور کر لیں گے، آپ نے ان سے لا الہ الا اللہ کے مان لینے کا مطالبہ کیا، اس کلمہ کا سننا تھا کہ سب کے سب تھلاٹھے اور غصہ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ اپنے معبودوں کے معاملہ میں صبر کرو بعض راویوں نے کہا کہ یہ گفتگو عقبہ بن ابومعیط سے ہوئی تھی، بہر حال سب نے کہا کہ اب محمد کے پاس ہم لوگ نہیں آئیں گے، اور اس سے بہتر کوئی شکل نہیں ہے کہ ان کو کسی بہانہ سے قتل کر دیا جائے۔ دن میں اہل قریش سے یہ بات چیت ہوئی اور انہوں نے قتل کی دھمکی دی، اور شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہ آئے، ابوطالب کو جب اس کی خبر لگی تو وہ اور آپ کے دوسرے چچا آپ کے گھر آئے، نہیں ملے تو ابوطالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے نوجوانوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک ننگی تلوار لے کر میرے پیچھے پیچھے آئے جب میں مسجد حرام میں داخل ہو جاؤں تو تم میں سے ہر ایک نوجوان ادھر ادھر دیکھے پھر اس بڑے جمے کے قریب جا کر بیٹھ جائے جس میں ابن حنظلہ یعنی ابو جہل ہو، اس لیے کہ اگر محمد کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ اس میں شریک رہا ہو گا ہاشمی اور مطلبی نوجوان حواریں لے کر ابوطالب کے پیچھے نکلے اتنے میں زید بن حارثہ نظر پڑے ابوطالب نے فوراً ان سے کہا کہ اسے زید اتمہیں میرے بھتیجے کی کچھ خبر ہے، زید نے کہا کہ ہاں میں ابھی ابھی ان کے ساتھ تھا، ابوطالب نے کہا کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو دیکھ نہیں لوں گا گھر واپس نہیں جاؤں گا

یہ سن کر زید جلدی سے رسول اللہ کے پاس آئے

اس وقت آپ مفا کے پاس ایک مکان میں

تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے

صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔

فخرج زید سر یعاً حتی اتي

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وهو في بيت عند الصفا ومعه

اصحابه يتحدثون۔

زید نے آپ سے تمام ماجرا بیان کیا، آپ اپنے چچا کے پاس آئے، چچا نے خیریت پوچھی آپ نے جواب دیا: اس کے بعد ابوحنبل نے کہا تم اپنے گھر چلو آپ نے چچا کے حکم کی تعمیل کی صبح کو ابوحنبل آپ کے پاس گئے، اور آپ کو ہاشمی اور مطلبی فوجوانوں کے ساتھ کھڑا کر کے باد زربند کہا اے اہل قریش! تم کو معلوم ہے کہ میں نے کیا ارادہ کیا تھا، پھر انہوں نے سارا منصوبہ بیان کر کے قریشی فوجوانوں سے سنگی تلواروں کا مظاہرہ کرایا، اور کہا کہ واللہ اگر تم لوگ مجھے کو قتل کر دیئے ہوتے تو میں نے تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا ہوتا، اور بات یہاں تک بڑھ جاتی کہ تم تم فنا کے گھاٹے اتر جاتے، اس کے بعد اہل قریش ٹھنڈے پر گئے اور سب سے زیادہ خفت ابو جہل کو اٹھانی پڑی۔

بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مستقل طور سے دار ارقم میں قیام پذیر ہو گئے اور جب حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کے مسلمان ہو جانے سے کفار قریش کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا تو آپ صحابہ کو لے کر باہر نکل آئے۔ اور آزادی سے کعب کے پاس مجلس ذکر و مذاکرہ قائم کرنے لگے۔ دار ارقم میں قیام کی مدت سیرت حلبیہ کے بیان کے مطابق ایک ماہ ہے اقامہ فیہا سنہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ماہ تک قیام فرمایا۔

اس مدت میں یہ انتقام دار الاسلام اور درستہ الاسلام بنارہا یہاں سے اسلام کی مدرسہ دارالرقم دعوت دی جاتی تھی اور اسلام لانے والوں کو قرآن سکھایا جاتا تھا۔ مدرسہ دارالرقم کے بارے میں حضرت عمرؓ کا بیان صاحب سیرت حلبیہ نے ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔

كُنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ
الرَّجُلُ وَالرَّجُلَيْنِ إِذَا اسْلَمَا عِنْدَ الرَّجُلِ بِهِ
قُوَّةٌ يَكُونَانِ مَعَهُ يَصِيدَانِ مِنْ طَعَامِهِ وَ
قَدْ ضَمَّ إِلَى زَوْجِ اخْتَى رَجُلَيْنِ مِنْ مُسْلِمِينَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَوَّ بِكِبِّهِ الْمُسْلِمِينَ
كَوْكَسَى أَيْسَهُ سُلَامَانَ كَمَا تَقَرَّرُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ
كَحَقِّقَتْ رَكَّتُهَا يَدَايِي دُونَ رَأْسِ كِبَرِيهَا
رَهْ كَرَكَمَا مَكَاتِي خِيَايَا نَجْدَ آبَانِي دُوسَلَامِي

احد ہما خباب بن الارت والآخر
لمرافق علی اسمہ

کو میرے بہنوئی کے ساتھ رکھا تھا۔ ایک خباب

بن ارت تھے اور دوسرے کا نام مجھے معلوم نہیں

ان دونوں حضرات میں سے حضرت خبابؓ فاطمہ اور سعیدؓ میاں بیوی کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے
تھے ابن ہشام کا بیان ہے۔

وَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الْارْتِ يَخْتَلِفُ إِلَى

خباب بن ارت فاطمہ بن خطاب کے گھر آتے

فاطمہ بنت الخطاب یقرءھا القرآن۔ جاتے تھے اور ان کو قرآن پڑھاتے تھے۔

فاطمہ کے شوہر سعید بن زیدؓ بھی خباب بن ارتؓ سے قرآن پڑھتے تھے حضرت عمرؓ اسلام لانے
سے پہلے جس وقت اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے وہاں یہ منظر تھا۔

وعند ہما خباب بن الارت

ان دونوں کے پاس خباب بن ارت موجود تھے

معہ صحیفۃ فیہا طسا

اور خباب کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ

یقرء ہما ایاتہا

طہ لکھی ہوئی تھی وہ ان سے دونوں کو پڑھا

رہے تھے۔

مورخ کہ امام ارزقی متوفی ۲۲۳ھ لکھتے ہیں۔

یجتمع هو واصحابہ فیہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی مکان

عند الارقم بن ابی الارقم

میں ارقم بن ابی ارقم کے یہاں جمع ہوتے تھے اور

ویقرء ہم القرآن ویعلمہم

آپ صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے اور دین کی تعلیم

فیہ تھے۔ دیتے تھے۔

ان تمام تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ دار ارقم میں ایک ماہ تک تعلیم و تبلیغ کا کام ہوتا رہا اور

جو لوگ اس میں رہتے تھے ان کے کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا بلکہ مدرسہ دار ارقم کے طلبہ

یہاں کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور یہ انتظام خود رسول اللہؐ نے فرمایا

تھا، ان تمام حضرات کی تعداد حضرت عمرؓ کے مسلمان ہوجانے کے بعد چالیس تھی، اور اسی کے بعد مسلمان اس مقام سے باہر نکلے۔

حضرت عمرؓ کا قبول اسلام اور دار ارقم سے نکلنا جیسا کہ معلوم ہوا دار ارقم میں متعدد صحابہ نے اسلام قبول کیا، مگر حضرت عمرؓ کا مسلمان ہونا

اسلام کی تاریخ اور خود دار ارقم کی تاریخ کے لیے نیا باب ثابت ہوا، اور اسی کے بعد مسلمان وہاں سے باہر آئے اور علانیہ چلتے پھرتے اسلام کی باتیں کرنے لگے، حضرت عمرؓ اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید کے گھر سے واپس ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تلاش میں نکلے، لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ صفا کے قریب ایک مکان میں جمع ہیں، ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر چالیس کے قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ ہیں، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی اور مکہ میں رہنا پسند کیا مثلاً حمزہ بن عبد المطلب، ابو بکر علی بن ابی طالب وغیرہ، یہ سن کر حضرت عمرؓ دار ارقم کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ نے سوراخ سے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ دروازہ کے قریب آگئے، جب حضرت عمرؓ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا ابن خطاب! کس ارادہ سے آئے ہو؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! رسول پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفۃ تکبیر بلند کیا جس سے بندوں کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عمر مسلمان ہو گئے، علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں دو شبہ کی رات میں دعا کی تھی کہ اے اللہ! عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام جو ہیں میرے جوتیرے نزدیک محبوب ہے اس سے اسلام کو عزت دے، اسی رات کی صبح کو حضرت عمرؓ آئے اور دار ارقم میں مسلمان ہوئے، اس کے بعد صحابہ نے باہر نکل کر نفۃ تکبیر بلند کیا، اور علی الاطلاق کعبہ کا طواف کیا، انقرض دار ارقم کی دور میں اسلام اور مسلمانوں کا قبیۃ خاتمہ بھی تھا اور مدرسہ بھی جہاں وہ چھپ چھپا کر دعوت اسلام اور تعلیم قرآن میں مشغول رہے، اللہ اس کا دوسرا نام دار الاسلام پڑ گیا۔

اس کے بعد تاریخ کے ہر دور میں اسے خاص اہمیت حاصل رہی اور مسلمانوں نے اسے مکہ مکرمہ کے اہم مشاہد مبارکہ میں شمار کیا۔

دار ارقم مختلف ادوار میں | جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت عامہ ہوئی تو حضرت ارقمؓ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مدینہ منورہ میں ایک مکان جاگیر میں دیا جو وہاں بھی دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا پھر فتح مکہ کے بعد حضرت ارقم کو مکہ والا مکان بھی مل گیا آپ نے اس کی عظمت و ہیبت کے پیش نظر فروخت نہیں کیا بلکہ اپنی اولاد پر وقف کر دیا، حضرت ارقم کا وصال ۵۳ھ یا ۵۵ھ میں ہوا، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کو اپنی اولاد پر وقف اس سے پہلے کیا ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ بچا سوں سال تک یہ مکان ان کی ملکیت میں رہا اور اس کے بعد وقف علی الاولاد ہو گیا، ان کے صاحبزادے حضرت عثمان بن ارقمؓ وغیرہ کی زندگی تک ان کے قبضہ میں رہا، اور اسی سال سے زائد تک وہ لوگ اس میں رہے، مگر خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی متوفی ۲۵۵ھ نے دوسری صدی کے وسط میں ایک موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خرید لیا، جب اس کے لڑکے خلیفہ مہدی متوفی ۱۶۹ھ کا زمانہ آیا تو اس نے اپنی چیمبری باندی خیزران کی ملکیت میں دے دیا اور خیزران نے اس کی جدید تعمیر کرائی، پھر مہدی کے لڑکے خلیفہ موسیٰ الہادی متوفی ۲۵۵ھ کے لڑکے جعفر کے قبضہ میں آیا اور دوسری صدی کے آخر میں اس میں کپڑوں کے تاجر رہنے لگے۔

اس سلسلے میں طبقات ابن سعد اور مستدرک حاکم کی ایک روایت کافی معلومات پیش کرتی ہے دونوں کی روایت میں بہت معمولی فرق ہے، ہم دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر خلاصہ دیتے ہیں، عثمان بن ارقم کا بیان ہے کہ ساتویں مسلمان کا بیٹا ہوں، میرے والد کا مکان مکہ میں صفا کے اوپر تھا یہ وہی مکان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور یہیں رہ کر لوگوں کو دعوت اسلام دی، ایک مرتبہ دو شنبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ! عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام (ابو جہل) میں سے جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کو عزت دے، اسی

کی بیج کو سویرے ہی عمر بن خطاب دار ارقم میں مسلمان ہو گئے، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور باہر آکر کعبہ کا طواف کیا۔

دار ارقم وقف علی الاولاد | بعد میں یہ مکان دار الاسلام کے لقب سے مشہور ہوا اور حضرت ارقم اور عباسی خلفاء کی ملکیت نے اسے اپنے لڑکوں پر صدقہ وقف کر دیا اس کے وقف نامہ کی عبارت

یہ ہے :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذَا مَا قَاضَى الْأَرْقَمِ فِي رَجْعِهِ
مَا حَازَ الصَّفَا تِلْكَ وَتِلْكَ
بِمَكَانِهَا مِنَ الْحَرَمِ، لَا تَبَاعَ وَلَا
تُورَثُ، شَهِدَ هَاشِمُ بْنُ الْعَاصِ
وَفُلَانٌ مَوْلَى هَاشِمِ بْنِ الْعَاصِ -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ارقم نے اپنے مکان واثق یا مقابل صفاء کے
بارے میں اس کے حرم کے قریب ہونے کی
وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدقہ (وقف)
ہے، وہ نہ فروخت کیا جاسکتا ہے اور نہ
وراثت میں یہ جاسکتا ہے گواہ ہشام بن
عاص اور فلان مولی ہشام بن عاص۔

اس وقف نامہ کے بموجب حضرت ارقم کی اولاد اس مکان میں رہتی رہتی تھی اور دوسروں کو
لڑائی پر لیتی تھی مگر خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں دار ارقم حضرت ارقم کے ہاتھ سے نکل گیا، حضرت
ارقم کے پوتے عبداللہ بن عثمان بن ارقم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ابو جعفر منصور حج کو آیا اور صفاء وہ
کی سستی کرتے ہوئے ہمارے مکان کے نیچے اتنے قریب سے گزرا کہ اگر میں چاہتا تو اس کی ٹوپی آسانی
سے اتار لیتا، منصور مردہ سے ایسی پر صفاء پر چڑھتے ہوئے وہ میانی وادی سے گزرا۔ ہاتھ اور ہمارے
طرف بار بار دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت اس نے کوئی بات نہیں کی اور موقع کا منتظر رہا، اتفاق سے
اسی کے بعد مدینہ منورہ میں امام محمد نفس زکیہ کے والد عبداللہ بن حسن بن علیؑ میں ابو جعفر منصور
کے خلاف صفاء آرائی کی اور عبداللہ بن عثمان بن ارقم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہا مگر انہوں
نے عبداللہ کے ساتھ ساتھ خروج نہیں کیا تھا، ابو جعفر منصور کو جب عبداللہ بن عثمان کے حامی

کی خبر ملی تو اس نے مدینہ کے حاکم کو لکھا کہ عبداللہ کو گرفتار کر لو، اور لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر جیل خانے میں ڈال دو، اس کے بعد ابو جعفر منصور نے کوفہ کے ایک آدمی شہاب بن عبد ربیع نامی کو اپنا خط دے کر مدینہ کے گورنر کے پاس بھیجا جس میں درج تھا کہ تم میرے حکم پر عمل کرو، شہاب بن عبد ربیع مدینہ آیا اور پھر عبداللہ بن عثمان بن ارقم کے پاس جیل خانے میں گیا، اس وقت عبداللہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، عمر اسی سال سے زائد تھی، لوہے کی زنجیروں کے برداشت کرنے کے قابل نہ تھے، شہاب نے جاتے ہی ان سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جیل سے رہا کر دوں؟ بشرطیکہ آپ دار ارقم کو میرے ہاتھ فروخت کر دیں، تو مجھے ابید ہے کہ میں ان سے آپ کے بارے میں گفتگو کر کے اس مصیبت سے نجات دلا سکوں گا، عبداللہ بن عثمان نے کہا کہ دار ارقم وقت علی الاولاد ہے، وہ کیسے فروخت کیا جاسکتا ہے، میں اپنا حصہ ابو جعفر کو دے سکتا ہوں مگر اس میں میرے بھائی وغیرہ بھی شریک ہیں، شہاب نے کہا کہ آپ اپنے حصہ کے بارے میں بات کیجئے اور اپنا حق ہمیں دے کر بری ہو جائے، بعد میں ہم دوسروں نے نبٹ لیں گے، چنانچہ عبداللہ نے سترہ ہزار دینار پر اپنا حصہ فروخت کر کے معائنہ لکھ دیا، اس کے بعد ان کے بھائیوں پر دوسرے ڈالے گئے اور زیادہ سے زیادہ رقم دے کر ان کو بھی اپنے اپنے حصہ فروخت کرنے پر تیار کر لیا گیا، اور سب نے ابو جعفر منصور کے نام اپنا اپنا حق لکھ دیا، اس کے بعد سے دار ارقم ابو جعفر منصور کی ملکیت قرار پایا، پھر اس نے جس کو اسے چاہا اس کو دیا اس کی ملکیت بن گیا۔

نلیف نہدی ستونی ۱۹۰ کا زمانہ آیا تو اس نے دار ارقم کو اپنے دونوں شاہزادوں موسیٰ اور ہارون کی ماں خیران کے نام کر دیا، خیران نے اسے نئے سسرے سے بنوایا جس کی وجہ سے وہ اسی کے نام سے مشہور ہوا، اور اب اس کا نام دار ارقم کے بجائے دار الخیران پڑ گیا اس کے بعد یہ مکان موسیٰ الہادی کے بیٹے جعفر کے قبضہ میں چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس میں شطوی اور عدنی کپڑوں کے تاجر رہنے لگے، و شطوی مصری کپڑے جو علاقہ شطام میں بنتا تھا اور عدنی کپڑے عدن میں تیار ہوتا تھا پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جعفر بن موسیٰ الہادی کی اولاد میں سے فسان بن عباد نے پورے مکان یا

اس کے اکثر حصے کو خرید لیا ہے

اس کے بعد جب خلیفہ ہارون رشید متوفی ۱۹۲ھ کا زمانہ آیا تو اس کی بیوی زبیدہؓ نے مکہ مکرمہ میں رفاہ عام اور حجاج کے آرام کے لیے نہر زبیدہ وغیرہ بنوائی اور اسی زمانہ میں دار ارقم کو اس کے ورثہ سے خرید کر پھر وقف کر دیا گیا اور اب دار ارقم دار زبیدہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ ہارون رشید کی ماں خیزران اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں کے نام اس مکان کے ساتھ مشہور ہوئے چنانچہ مشہور مورخ مکہ امام رزقی متوفی ۲۲۳ھ نے تیسری صدی کے شروع میں لکھا ہے کہ دار ارقم کو دار الخیزران بھی کہتے ہیں اور آٹھویں صدی کے سیاح ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ مکہ کے جن مکانات کے دروازے مسجد حرام کی طرف ہیں ان میں دار زبیدہ بھی ہے۔

تیسری صدی میں دار ارقم کے بارے میں امام ارزقی کا مفصل بیان ہے دار ارقم بنی کے ادوار میں کہ آل ارقم بن ابی ارقم کا مکان سفا کے پاس واقع ہے جسے دار الخیزران کہتے ہیں اس میں ایک مسجد ہے جس میں مانہ پڑھی جاتی ہے یہ مسجد وہی مکان ہے جس میں رسول اللہؐ اور صحابہ چھپ کر رہا کرتے تھے آپ ان لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور دین کی تعلیم دیتے تھے، اسی گھر میں حضرت عمر بن خطابؓ مسلمان ہوئے تھے۔

ایک دوسرے مقام پر مسجدوں کے ذکر میں امام ارزقی لکھتے ہیں کہ مسجد دار ارقم بن ابی ارقم سفا کے پاس واقع ہے جسے دار الخیزران کہا جاتا ہے یہ مسجد پہلے گھر تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے اور اسی میں حضرت عمرؓ اسلام لائے تھے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ دار ارقم تیسری صدی میں مسجد کی شکل اختیار کر چکا تھا اور مکہ شریف کے مشاہدہ مبارکہ میں شمار ہوتا تھا اس کے باوجود دار ارقم بیچ آل ارقم دار الخیزران اور دار زبیدہ

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۲، قسم اول ص ۱۵۱ و ص ۱۵۲ اور مستدرک حاکم کتاب معرفۃ الصحابہ، ذکر ارقم بن ابی ارقم ج ۳ ص ۵۳، ۵۴ تاریخ مکہ، احمد سباغی ص ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴ اخبار مکہ ج ۲ ص ۱۶۲۔

کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، تاریخوں میں اس کا ایک نام مخبتی (چھپنے کی جگہ) بھی آتا ہے۔

دار ارقم مکہ کے مشاہیر متبرکہ میں | بعد میں اس مقام کی عظمت و اہمیت کے پیش اس کا شمار مشاہیر مکہ میں ہونے لگا اور یہاں مسجد تعمیر کر دی گئی اور عجاج وزدار کے علاوہ متیاحول

اور مورخوں کے لیے اس مقام میں بڑی جاذبیت پیدا ہو گئی اور وہ اس کا ذکر خاص طور سے کرنے لگے، چنانچہ ابن جبرین اندلسیؒ نے جو چھٹی صدی کے آخر میں مکہ مکرمہ آئے تھے اپنے سفر نامہ میں دار ارقم کا تذکرہ

ان الفاظ میں کیا ہے، کہ مکرمہ کی تبرک زیارت گاہوں میں سے دار الخیران بھی ہے یہ وہی مکان ہے

جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس گروہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو آپ کے

صحابہ میں سب سے پہلے ایمان لایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر سے حضرت عمر بن خطابؓ کے

باتھوں اسلام کو پھیلایا، اس مکان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، انھوں ممدی کے مشہور سیاح

ابن بطوطہؒ نے دار ارقم کے بارے میں لکھا ہے کہ مکرمہ کے مقامات متبرکہ میں وہ مکانات بھی شامل

ہیں جن کے دروازے حرم کی طرف کھلتے ہیں، ان ہی سے امیر المومنین ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا

مکان دار زبیدہ بھی ہے، یوسفؑ کے علامہ قطبیؒ نے لکھا ہے کہ دار الخیران دار ارقم کے علاوہ ایک

اور مکان ہے، جو اسی کے قریب واقع ہے، یہ بات یوں صحیح ہے کہ دار ارقم جسے مخبتی بھی کہتے ہیں اس کے

ایک حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اس کو مسجد بنادیا گیا تھا اور اس میں

باقاعدہ نماز ہوتی تھی جیسا کہ امام ارزقیؒ کی تصریح گزر چکی ہے اور اسی مکان کے دوسرے حصہ کو

دار الخیران کے نام سے یاد کیا گیا جسے خیران نے اپنے صرفہ سے تعمیر کرایا تھا، اخبار مکہ ارزقیؒ کے نمشی

نے جو زمانہ حاکم کے ہیں اور مکرمہ کے رہنے والے ہیں حاشیہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ دار ارقم آج

کل دار الخیران کے نام سے مشہور ہے یہ پہلا مخبتی بھی کہا جاتا تھا، پھر دوسری جگہ حاشیہ میں لکھتے

ہیں کہ دار الخیران مخبتی کے ارد گرد واقع ہے، یہ

دار ارقم موجودہ صدی تک | اس مقام کی عظمت و اہمیت کی وجہ سے بعد کے امراء و سلاطین نے بھی

اس کی طرف عقیدت و محبت کی نظر کی اور اس کی تعمیر و تجدید کو باعث سعادت سمجھا چنانچہ اس صدی کی ابتداء تک اس میں دو کتبے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ امین الملک مصلح اور وزیر جمال الدین اصفہانی نے بھی دایر ارقم کی تعمیر و تجدید میں حصہ لیا تھا اس کے مشرقی جنوبی گوشے میں دو پتھر رکھے ہوئے تھے جن میں سے ایک پر ابھرتے ہوئے حروف میں یہ عبارت کندہ تھی :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فی بیوت اذک الله ان ترفع
وید کفر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا
بالقد ووالاصال، هذا عجتا
رسول الله، ودار الخیران، و
فیہا مبتدا الاسلام امر بتجدید
الفقیر الی مولا امین الملک
مصلح ابتغاء ثواب الله ورسوله
ولا یضیع اجر المحسنین۔

فی بیوت اذن الله ان ترفع وید کفر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالقد ووالاصال (الایۃ) یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجبئی (پناہ گاہ) اور دار خیران ہے اور اسی میں اسلام کی اشاعت کی ابتداء ہوئی اس کی تجدید کا حکم فقیر امین الملک مصلح نے دیا اس کا مقصد اللہ و رسول کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے

اور دوسرے پتھر پر یہ عبارت کندہ تھی :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هذا عجتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
المعروف بدار الخیران امر بعمل
وانشاء العبد الفقیر رحمۃ الله تعالی
جمال الدین شرف الاسلام ابو جعفر
محمد بن علی بن ابی منصور اصفہانی وزیر شاہ و
موصل نے دیا جو اللہ تعالیٰ کا طالب اور
وزیر الشام والموصل الطالب لوصول الی اللہ تعالیٰ
اس کی رحمت کا امیدوار ہے اللہ تعالیٰ اپنی

الراجی لستمہ اطال اللہ فی الطاعۃ بقا کا اعلیت میں اس کی عمر دراز کرے اور دونوں

وانا لہ فی الدین مناکا فی سنتہ خمسین و ستہ جہاں میں اس کی مراد پوری کرے ۵۵۵

سعودی حکومت سے پہلے خدیو مصر عباسی حلمی باشا اثنانی نے ۱۳۳۵ھ کے اپنے سفر نامہ حجاز میں دارالرقم کے بارے میں تفصیل سے معلومات درج کی ہیں جو اس کی قدیم تاریخ کی آخری سند و شہادت ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دارالرقم جو دارخیزران کے نام سے مشہور ہے کوہ صفا کی طرف جانے والے کے بائیں جانب لگی ہیں واقعہ ہے اس کا دروازہ مشرق کی طرف کھلتا ہے اس دروازہ سے داخل ہونے کے بعد ایک کھلا ہوا صحن پڑتا ہے جس کا طول تقریباً آٹھ میٹر اور عرض چار میٹر ہے اس صحن کے بائیں جانب تقریباً تین میٹر چوڑی سائبان کی بچت ہے اور صحن کے دائیں جانب کدو کے وسط میں ایک دروازہ ہے جس سے اندر ایک کمرہ میں داخل ہوا جاتا ہے اس کمرے کا طول آٹھ میٹر اور عرض اس کا نصف ہے اس میں چٹائی بچھی ہوتی ہے اور اس کمرے کے مشرقی جنوبی گوشے میں دو پتھر لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر دو تحریریں ہیں (۱) ج دونوں تحریریں اوپر گزر چکی ہیں ۵۵۶

خلاصہ یہ ہے کہ دارالرقم ابتدائے اسلام میں مکہ مکرمہ میں اسلامی دعوت اور قرآنی تعلیم کا مرکز تھا اور اس میں وہ سب سے پہلے رسول کے ساتھ رہتے تھے جن کو اللہ بقون الادون کا خطاب ملا ہے یہ مرکز سیرت نبوی کے ابتدائی ایام واقعات کا گہوارہ ہے جسے اسلامی ثقافت کا مرکز کہا جاسکتا ہے جہاں دینی علوم و افکار اور اسلامی اقدار و اعمال کی تعلیم و تلقین عملی طور سے ہوتی تھی اس کا مرکزیت اور اہمیت کی وجہ سے مسلمانوں نے دارالرقم کو ہمیشہ اپنی عقیدت و محبت کا مرکز بنایا اور وہ مختلف ناموں سے یاد کیا گیا مثلاً دار دارالرقم بن ابی راقم، دارالرقم آل ارقم، دارالسلام، مسجد دارالرقم (۵) نجد بنی (۶) دارالخیزران (۷) واریز بیدہ ۱۰ صدی کے ابتدائی ربیع تک اس کی یہ حیثیت اور خصوصیت باقی رہی مگر سعودی حکومت کے دور میں حرم شریف کی توسیع و ترقی کے سلسلے میں اس کے تمام قدیم آثار و زمین شیعین کے اس قسم کے دیگر آثار و علامت کی طرح مٹائے گئے اور اسے اب نئی عمارت کی شکل میں قرآنی تعلیم کا مدرسہ بنادیا گیا ہے۔ ۵۵۷

(۵)

مدارس اسلامیہ کے ارتقائی ادوار

اسلام سر اسر تعلیمی و تہذیبی دین ہے اور وہ چند اصول و روایات کے مجموعہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں انسانی زندگی کے ہر گوشہ کے لیے تعلیم ہے، جس کا سیکھنا سکھانا بقدر ضرورت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام مذاہب و ادیان کے مقابلہ میں اسلام میں تعلیم و تعلم کو اہمیت حاصل ہے اور مسلمانوں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج ان کی تاریخ کے پہلے دن سے آج تک دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ ہے۔ آج بھی مجموعی اعتبار سے یہ قوم اور اس کے افراد زیادہ لکھے پڑھے ہوتے ہیں۔

اسلام میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ابتداء ہی سے احوال و ظروف کے حسب حال جاری تھا۔ جیسے جیسے حالات بدلتے گئے اس میں باقاعدگی اور تنظیم آتی گئی، مگر مکرّمہ اور اس کے قریب وجوہ اس میں اسلام کی آمد کے زمانہ میں کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، البتہ بعض علوم و فنون جو عربوں کی زندگی سے متعلق تھے روایاتی اور تجرباتی طور سے غیر منظم طور سے پائے جاتے تھے جیسے شاعری، طب، نجوم، فنیاء اور کہانت وغیرہ، ان کے جاننے والے ٹوٹا بدوی اور بے پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے علوم خاندانی ورثہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، البتہ ان میں کچھ افراد ایران اور روم کے علوم و فنون سے واقف تھے شام کی حد و میں رومی تہذیب و تمدن اور علوم و آثار پائے جاتے تھے، ورسہ یانی علوم کا چرچا تھا، اسی طرح عراق اور اس کے اطراف ایران علوم و فنون سے کسی نہ کسی حد تک روشناس تھے، اندروں عرب کے بعض حکمران و اطباء کے بارے میں مورخین نے تصریح کی ہے کہ انھوں نے ایران جا کر ایرانی علوم و فنون حاصل کئے، مشہور طبیب عرب جابر بن کلدہ نے وہیں جا کر طب اور موسیقی سیکھی تھی، اور کمرہ دہانوں کا تعلق ایرانی سلطنت اور ایرانی علوم سے پایا جاتا تھا، ان کے وفود کسری کے دربار میں

جاتے تھے، اور ایک دوسرے کے افکار و خیالات سے واقف ہوتے تھے، بلکہ بعض اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مقابلہ میں ایران کے علمی اور ادبی سرمایہ سے فائدہ اٹھایا اور ایرانی قصص و روایات کو اسلامی تعلیمات کے مقابلہ میں عوام کے سامنے پیش کیا، قاضی القضاۃ عبدالحیاء ہمدانی معمری نے تثبیت دلائل النبوة میں لکھا ہے کہ نبی عبد الدار کا نضر بن حارث بن کلدہ اللہ رسول کا بدترین دشمن تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ایران کا سفر کیا اور وہاں ایسی چیزیں تلاش کیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنہ برپا کر سکے، چنانچہ اس نے رستم و اسفندیار اور اہل فارس کی داستان خریدی، اور ان کو مکہ میں لا کر بیان کرنا شروع کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے اٹھ پھرتے تو نضر بن حارث وہاں پہنچ کر ان ہی قصوں کہانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا اور کہتا کہ محمدؐ عادی نمود اور دوسری گزشتہ قوموں کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سب باتیں اسی کتاب کی ہیں بلکہ یہ کتاب ان سے زیادہ اچھی اور دل چسپ ہے۔ ابن ندیم نے الفہرست میں ایرانیوں کی کتابوں کے ذکر کتاب رستم و اسفندیار کا تذکرہ کیا ہے۔

بہر حال عرب کے وسطی علاقہ میں کوئی چھوٹی بڑی باقاعدہ درسگاہ نہیں تھی اور نہ ہی عرب کے عوام میں علم و فنون کا کوئی خاص چرچا تھا البتہ بعض افراد دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں کے بعض علوم حاصل کرتے تھے، مگر کمرہ میں کتابت اور لکھنے کا رواج اس طرح ہوا کہ یہاں کے چشمہ لوگوں نے تجارتی سفار کی بدولت حیرہ سے فن تحریر سیکھا اور مکہ آ کر دوسروں کو سکھایا مگر یہ کام بھی بہت محدود اور خال خالی لوگوں میں ہوا، اور علامہ بلاذری کی تصریح کے مطابق رسول اللہ کی حیات کے وقت تبدل و پیش میں صرف سہ آدمی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ مکہ تجارتی مرکز تھا، اور دنیا کی مختلف شہر قی اور مغربی قوموں کے تاجر یہاں آتے جاتے تھے، خود قریش کا پیشہ تجارت

تھا جس کا تعلق یمن اور شام سے تھا، اس کے باوجود ان میں علم کی کمی نہ تھی۔ صرف سترہ آدمی قلم پکڑنا جانتے تھے، اسی سے دوسرے علاقوں کی علمی حالت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

ان حالات میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں قرآن کی تعبیر کا کام شروع کر کے وقت کی نزاکت اور ضرورت کے مطابق تنہا ہی سلسلہ جاری کیا۔

مکہ مکرمہ کی اسلامی درسگاہیں | مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں قرآن کی تعبیر کا کام شروع کر کے وقت کی نزاکت اور ضرورت کے مطابق تنہا ہی سلسلہ جاری کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مکہ کی دس سالہ زندگی سراسر مہر کرمیت کی تھی، رات دن افکار و حوادث کا ہجوم رہتا تھا، مسلمانوں کا کوئی محفوظ گھر نہیں تھا جہاں وہ سکون و اطمینان اور امن و امان سے اسلامی احکام کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے، اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی متحرک مدرسہ تھی جس کے ذریعہ بازاروں، میلوں، اور خصوصی و عمومی جگہوں میں تعلیم و تبلیغ کا کام ہوتا تھا، نیز اس دور میں جو حضرات اسلام لائے چند اصولی باتوں کی تعلیم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچا دیا کرتے تھے، اس بارے میں چند حضرات امتیازی شان رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت خباب ابن ارتؓ وغیرہ اس دور کے معلم مدرس کہے جاسکتے ہیں، اور مندرجہ ذیل مقامات کو مکہ میں اسلامی مدرسہ کہا جاسکتا ہے۔

مدرسہ مسجد ابو بکرؓ | مکہ میں اگرچہ باقاعدہ مدرسہ مدرسین نہیں تھے مگر اس پرفتن دور میں جس جگہ مسلمانوں کو پرسکون محل مل جاتے وہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا خصوصی اور وقتی انتظام کر لیا جاتا تھا، اس دور کے ایسے مقامات کو ہم مدرسہ کہہ سکتے ہیں، چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وہ مسجد ہے جسے مدرسہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور جس پر آپ نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس سے پہلے یہ ایک کھلی ہوئی جگہ تھی۔ اس لیے کفار کے لڑکے اور عورتیں اس وقت حضرت ابو بکر کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور قرآن سنتے، یہ بات کفار کو ناگوار گزری اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو اس مرکز کے چھوڑنے پر مجبور کیا، اور جب آپ ہجرت کے ارادہ سے نکلے تو ابن دغنے آپ کو واپس لایا اور کہا کہ آپ باہر نہ جائیں البتہ گھر کے اندر نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ نے کچھ دنوں تک گھر کے اندر نماز اور تلاوت کا عمل جاری

رکھا پھر گھر کے سامنے ایک مسجد بنا کر اسی میں یہ کام کرنے لگے، صحیح بخاری میں ہے۔

ثم بدا لا بی بکرو فابتنی
مسجداً یفناء داراً، وکان
یصلی فیہ ویقرأ القرآن ۱۰
اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے سامنے
ایک مسجد بنائی جس میں نماز پڑھتے اور قرآن
پڑھتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطابؓ ان
مدرسہ بیت فاطمہ بنت خطاب سے پہلے اپنے شوہر سعید بن زید کے ساتھ مسلمان ہو چکیں اور

دونوں اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، جن کو حضرت خباب بن ارت قرآن پڑھاتے
تھے، حضرت عمرؓ اسلام لانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے تو اس وقت بہن بہنوئی دونوں قرآن
پڑھ رہے ہیں سیرت حلبیہ میں حضرت عمرؓ کی زبانی منقول ہے کہ:-

وقد اتم الی زوج اختی رجلین رسول اللہ ۱۰ میرے بہنوئی کے یہاں دو مسلمانوں
ممن أسلم احدهما خباب بن کے کھانے کا انتہام کیا تھا، ان میں سے ایک خباب
الاسدی والآخر لم اقف علی ارت تھے اور دوسرے کا نام مجھے معلوم نہ ہو سکا خباب
اسمہ..... وانه کان یختلف بنات ان دونوں کے یہاں آتے جاتے تھے
الیہما لیعلمہما القرآن۔ اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔

چنانچہ بس وقت حضرت عمرؓ غنہ کی حالت میں ان کے یہاں پہونچے تو چند مسلمان بیٹھے ہوئے
قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عمرؓ کا بیان ہے:

کان القوم جلوساً یقرؤن
صحیفۃ معهم ۱۰
ایک جماعت بیٹھی ہوئی صحیفہ پڑھ رہی تھی جو ان کے
پاس تھا۔

صحیفہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے اس وقت تک کہ کمرہ میں قرآن کا جس قدر حصہ نازل ہوا تھا
کتابی شکل میں جمع کر لیا گیا تھا۔

مدرسہ دارالرقم بن ابی ارقم | یہ وہ مدرسہ ہے جسے علمائے نواریت و سیر دارالرقم وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ مکان حضرت ارقم کی ملکیت میں تھا، کوہ صفا کے اوپر واقع تھا، اور اس وقت دعوت اسلام کامرکز تھا حتیٰ کہ اسی زمانہ میں دارالاسلام کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، جب کفار قریش کا ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اسی مکان میں رہنے لگے تھے، یہ سب تقریباً چالیس صحابہ تھے جن میں مرد اور عورتیں سب ہی شامل تھے، سی گھر میں قیام کے دوران حضرت عمرؓ اسلام لائے تھے، حضرت ابوبکرؓ، حضرت حمزہؓ، حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ۔۔۔ اس میں رہتے تھے، آپ نے یہاں ایک ماہ تک قیام فرمایا تھا اور اس میں باقاعدہ دینی تعلیم کا انتظام تھا، مدرسہ دارالرقم کے انتظام پر حضرت عمرؓ کے بیان سے اچھی روشنی پڑتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس ابتلا رو آرائش کے نازک دور میں آپ نے کس طرح اسلامی تعلیم کو جاری رکھا، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یجمع الرجل والرجلین اذا اسلما
عند الرجل بہ قوۃ یکو فان معہ
یصیبان من طعامہ
سماں ہونے والوں میں سے ایک ایک دود کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب استطاعت
کے یہاں بھیج دیا کرتے تھے یہ اس کے ساتھ رکھ کر
کھانا کھایا کرتے تھے۔

بیکر کی کتابوں سے مدرسہ دارالرقم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ، حبشہ کی تعداد چالیس کے۔۔۔
بہگ تھی، (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت خباب بن ارتؓ وغیرہ وقت آن کا درس
تھے، (۳) یہی مدرسہ بھی تھا اور دارالاقامہ بھی (۴) صاحب حیثیت صحابہ کے یہاں، ایک ایک
دو طلبہ بطور وظیفہ اور مدد کے کھانا کھایا کرتے تھے، (۵) اس مدرسہ کی یہ شکل ایک ماہ کے قریب
تھی، دارالرقم پر ہمارا ایک مستقل اور مفصل مقالہ ہے، مزید معلومات کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
مدرسہ شعب ابی طالب | کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مکہ مکرمہ

۱۔ تفصیل کے لیے المستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۵۰۰ ملاحظہ ہو۔ ۲۔ سیرت حلبیہ ج ۱ صفحہ ۳۹۱ کتاب ہدایہ

کی گلیاں تنگ کر دیں اور ان کا ہر طرح کا مقاطعہ کیا جس کی وجہ سے آپ ﷺ نبوی سے مسئلہ نبوی تک شیعہ ابی طالب میں محصور رہے، اس تین سال کی مدت میں ہر قسم کی تکلیف و تنگی کے باوجود تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، قرآن کا نزول ہوتا تھا اور اس کی تعلیم بھی ہوتی تھی، شیعہ ابی طالب میں خانہ ان رسالت کے دوسرے صحابہ کی موجودگی کا ثبوت تاریخوں سے ملتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان سالوں میں وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا ہو۔

مدرسہ ارض حبشہ | رجب شہ نبوی میں کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ صحابہ کرام کی ایک جماعت ارض حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، اسلام میں یہ پہلا غیر ملکی بھری سفر تھا۔

ان میں مرد و عورتیں سب ہی شامل تھے جن کی تعداد ۸۳ تھی، ان میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے جو بعد میں علوم اسلامیہ کے ترجمان و ناشر ہوئے، ان کے امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے، ایک موقع پر حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش کے بھرے دربار میں علمائے نصاریٰ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی اور اسلام پر جامع تقریر کی، صحابہ کرام کی اتنی تعداد حبشہ میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور اس وقت تک اسلامی احکام کے سیکھنے سکھانے میں مصروف رہا کرتی تھی، اس بحال سے ارض حبشہ کا یہ مدرسہ غیر ملک میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔

کہ مکرمہ کے باہر کے مدارس | اسلام کے کئی دور میں یہی چند مقامات تھے جہاں دین کی تعلیم کسی نہ کسی طور سے ہوا کرتی تھی، اور اس میں اجتماعیت پائی جاتی تھی، کہ مکرمہ

کے باہر بھی اس دور میں کچھ ایسے مقامات تھے جن کو اس دور کے مدارس میں شمار کیا جاسکتا ہے، اس زمانہ میں کئی ایسے حضرات تھے جو باہر سے آکر اسلام لائے اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری تنبیہات دے کر ان کے قبیلہ اور وطن میں بھیج دیا اور فرمایا کہ تم موجودہ حالت میں اپنے یہاں رہ کر دین کا کام کرو، جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو میرے پاس آ جانا، ایسے حضرات

اپنے اپنے وطن و قبائل میں اسلامی تعلیم کی خدمت انجام دیتے تھے اور ان کے گھر مدرسہ تھے اور بعض مقامات پر مستقل طور سے معلمین قرآن بھیجے جاتے تھے چنانچہ مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ کی زندگی ہی میں شروع ہو چکا تھا۔

ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں مدرسہ دار سعد بن ضرارہ | مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم ہجرت سے پہلے ہی ہو رہی تھی اور اہل حق میں وہاں سے اس کا تقاضا

اتنی شدید ہو گیا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر طے پایا کہ ایک عالم صحابی مستقل معلم قرآن بن کر مدینہ آئیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو منتخب فرمایا اور انہوں نے مدینہ پہنچ کر حضرت سعد بن ضرارہؓ کے مکان میں باقاعدہ تعلیم قرآن کا سلسلہ جاری کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد دو سے چند کے علاوہ تمام انصار نے سلام یہ شرف ہو کر اپنے بت توڑ ڈالے اور حضرت مصعب بن عمیرؓ مرقی یعنی عالم قرآن کے لقب سے یاد کئے جانے لگے، ہم کبیر طبرانی کی روایت ہے: ورجع مصعب یأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصعب بن عمیرؓ مدینہ منورہ سے رسول اللہ کی خدمت و کان یدعی المرقیؓ میں حاضر ہوئے تو مرقی کے لقب سے شہور ہو چکے تھے

اسلام میں سب سے پہلے مرقی یعنی معلم و استاد کا لقب حضرت مصعبؓ کے نصیب میں تھا اس دور میں مدینہ منورہ کے میں مدرسہ سے قرآن کی تعلیم کا چرچا عام ہو چکا تھا اور بہت سے تلامذہ و طلبہ نے یہاں رہ کر قرآن کی تعلیم حاصل کی حضرت ہریر بن عائبؓ کا بیان ہے:

ما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف الہدیۃ حتی حفظت سورۃ | آوری سے پہلے ہی میں نے وہاں بعض کی سورتیں من المفضلؓ

ترابی یاد کر لی تھیں۔

مدینہ منورہ دار سعد بن خیشمہ | ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں اور کئی مقامات تھے جہاں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا ان میں مدرسہ دار سعد بن خیشمہ رضی اللہ عنہ زیادہ اہمیت

سہ صحابہ کرام، مشائخ ہند، شہ جہانگیر، امیر سعدیہ و اسحاق ابصار فی رجال، الخ و غیرہ

رکتا ہے حضرت سعد بن خدیجہؓ مچرہ تھے اس لیے ہجرت عامہ سے پہلے کے مجرد مہاجرین کے لیے ان کا گھر دار الاقامہ تھا جس میں قرآنی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

مدینہ مسجد بنی زریق | انصار مدینہ میں بنو زریق کی مسجد قرآنی تعلیم کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اور حضرت رافع بن مالکؓ اس کے اولین استاد ہیں دس سال کی مدت میں قرآن کا جس

قد حصہ نازل ہوا تھا حضرت رافع بن مالکؓ نے اہل مدینہ کو اسی مسجد میں پڑھایا "سودہؓ یوسف بھی آپ نے سب سے پہلے یہیں پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سلامتی طبع اور استقامت حال پر تعجب فرمایا کرتے تھے"۔

مدینہ مسجد بنی بیاضہ | ہجرت عامہ سے پہلے بنی بیاضہ کی یہ مسجد بھی مدینہ منورہ میں مرکزیت حاصل کر چکی تھی اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اس میں سب سے پہلا جمعہ

پڑھایا اور مدینہ کے مسلمانوں کو جمع کیا، اس وقت کے عام حالات کے مطابق یہاں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ کی مسجد کے امام وہاں کے معلم بھی ہوا کرتے تھے۔

مدینہ مسجد قبار | ہجرت عامہ سے پہلے ہی صحابہ کرامؓ کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اس دور میں مہاجرین کو تا مدینہ منورہ کے باہر مقام قبار میں قیام کرتے تھے اور

ہجرت سے پہلے ان کا ایک گروہ یہاں آ کر تعلیم و تعلم میں مشغول رہتا تھا جو حضرات قبار اور اس کے قریب مقام عصبہ میں مقیم تھے، انہیں حضرت سالم مولیٰ ابن حذیفہؓ نماز پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ ان سب میں قرآن کے بڑے عالم وہی تھے۔ لہذا قبار میں اجلہ صحابہ کا مجمع رہتا تھا جن میں حضرت عمرؓ، حضرت ابوسلمہؓ، حضرت زیدؓ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم علیہ السلام و مشاہیر صحابہ تھے، لیکن ان کی امامت حضرت سالم ہی کیا کرتے تھے، بعد میں حضرت معاذ اور حضرت سعد بن عویم رضی اللہ عنہما مسجد قبار میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت سودہ تو عہد صدیقی بلکہ ابتدائے عہد فاروقی تک اس

خدمت پر مامور رہے، اور ان کے انتقال پر حضرت عمرؓ نے حضرت مجب بن حارث رضی اللہ عنہ کو یہ مدت سپرد کی۔

ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے مدرسہ دارالرقم اور مدینہ منورہ کے مدرسہ مسجد تہار دونوں میں تعلیم و تعلم کا نہایت معقول اور مستقل انتظام تھا، بلکہ مدرسہ قبار میں تعلیمی سرگرمی زیادہ تھی، حضرت عبدالرحمن بن غنمؓ کا بیان ہے۔ حدیثی عشرۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا:

کنا نتدارس العلم فی مسجد قباء
اذا خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فقال تعلموا ماشئتم،
ان تعلموا فلن یا جركم اللہ
حتی تعلموا۔
مجھ سے دسیوں صحابہ نے بیان ہے کہ ہم مسجد
قبار میں پڑھتے پڑھاتے تھے کہ رسول اللہ
آئے اور ہم کو دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ جو چاہو
پڑھو مگر مجھ کو کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت تم کو
اجر دے گا جب کہ تم لوگ اپنے علم پُرل کر لو گے

اس دور میں اجلا صحابہ موجود تھے اور وہ آپس میں تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے، اور یہ مدینہ منورہ اور دوسرے مقامات میں مسجدوں کے ائمہ وہاں کے اساتذہ ہوا کرتے تھے۔

اس دور کے دیگر مدارس | ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں ان مساجد مدارس کے علاوہ بھی اور بہت سی
مسجدیں اور مدرسے تھے، جن میں نماز اور تعلیم کا باقاعدہ انتظام تھا، جو

حضرات ہجرت سے دو سال پہلے یہاں آئے انہوں نے مسجدوں کی تعمیر میں بہت زیادہ حصہ لیا اور
محلہ محلہ مسجدیں بنائیں، حضرت جابرؓ کا بیان ہے۔

لقد بُعثنا بالمدينة قبل
ان يقدم علينا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سنتین لغیر المساجد
ونقیم الصلوة۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف
آداری سے دو سال پہلے ہی ہم لوگ مدینہ بھیج
دئے گئے تھے، اور ہم مسجدوں کی تعمیر اور
اقامت صلوٰۃ میں مصروف تھے۔

چنانچہ ہجرت سے پہلے ہی بنو نجار بنو عبد اللہ الشہل بنو طہر بنو عمرو بن عوف بنو بیاضہ اور بنو
زریق وغیرہ کے محلے مساجد سے معمور اور تعلیم کے مرکز بن گئے تھے، اور یہاں پر اس تیزی سے اسلام کی
اشاعت ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کایا پلٹ گئی اور مدینہ دارالاسلام اور دارالعلم بن گیا، معجم کبریٰ طبری
کی مدایت ہے۔

حتی قل دار من دور الا نصار
انصار کا بیت کم گھرانہ ایسا رہ گیا تھا جس کے
علا اسلام فیہا ناس، و اسلام شرافہ
افراد مسلمان نہ ہوئے ہوں، شرفاء انصار اور
واسلم عمرو بن الجموح، و کسروا
عمرو بن جموح مسلمان ہوئے، اور اپنے بتوں کو
اصنامہم فکان المسلمون اعز
توڑ ڈالا، انصار اسلام کی وجہ سے مسلمان وہاں
اہلہا و صالح امرہم
کے معزز ترین باشندے بن گئے اور ان کے
تمام معاملات درست ہو گئے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ مدینہ کے انصار جو پہلے یہودیوں کے زیر اقتدار رہ کر مذہبی، سماجی،
معاشی، معاشرتی اور تمدنی اعتبار سے بالکل گمراہ تھے دو ہی سال کے اندر اندر اسلام اور
اسلامی تعلیمات کی اشاعت کی بدولت عز و شرف کے اعلیٰ ترین تقاضا پر پہنچے اور ان کے تمام جگڑے
ہوئے کام بن گئے، یہی نہیں بلکہ ان میں دینی و ایمانی غیرت و حمیت اور خدا پر یقین و ایمان کے بعد
خود اعتمادی کی قوت اتنی زیادہ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں آنے
کی دعوت دی، اور اسلام اور مسلمانوں کی ہر طرح اور ہر قسم کی مدد کا یقین دلایا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم صحابہ کرام مدینہ آئے اور مدینہ اسلام اور اسلامی علوم و معارف کا مرکز بن گیا۔

اس زمانہ تک اسلامی مدارس کا یہی طور طریقہ تھا، اور ان میں قرآن کی تعلیم بنیادی حیثیت رکھتی
تھی، اس کے علاوہ کچھ اور دینی تعلیمات دی جاتی تھیں جن میں اخلاق کا عنصر غالب رہتا تھا، اور ہر
عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل سچا رہتا تھا، باخلاق و دیگران میں کتاب و سنت کی

تعلیم ہو رہی تھی اور گونا گویا مسجدوں میں مدرسے ہوا کرتے تھے، علمی اور مدرسہ کی خدمات صحابہ میں سے وہ حضرات انجام دیتے تھے جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے کی وجہ سے ائمہ مساجد مقرر کئے جاتے تھے ان کے علاوہ بھی بعض حضرات اپنے حلقوں میں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، ایست کی طرح درس و تدریس کا کام خالص دینی فریضہ سمجھا جاتا تھا اور ان دونوں کاموں کے لیے دنیاوی حاجت کا سوال نہیں تھا۔

ہجرت کے بعد جامعہ صفہ کا قیام | جب مکہ مکرمہ سے دین و ایمان اور علوم و معارف کا کاروان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہاں نزول جلال فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے ایک اسلامی مرکز کی بنیاد ڈالی تاکہ اس مقصد سے علم و عمل کے چشمے پھوٹیں اور عبادت و عبادت کی تعلیم اور اس کا عملی ظہور ہو، مسجد نبوی کی تعمیر اسی مقصد کے لیے ہوئی، اندرونی صفہ خانہ کے لیے رکھا گیا اور بیرونی صفہ میں ایک مقام صفہ کے نام سے مخصوص کیا گیا جہاں قرآن اور اسلامی احکام کی باقاعدہ تعلیم ہوتی تھی اور جوں جوں اسلامی احکام میں اضافہ ہوتا گیا اس کا نصاب بھی اونچا ہوتا گیا، اسی چوترہ اور سرائبان کو ہم جامعہ صفہ سے تعبیر کرتے ہیں گویا یہ مکہ مکرمہ کے مدرسہ دارالرقم کی نشاۃ ثانیہ تھی، حجرہ مبارکہ کی پشت پر شمال کی جانب باپ جبریل کے سامنے تاج بھی ایک وسیع چوترہ ہے جسے وکتر الاغوات کہتے ہیں یہی جامعہ صفہ کہا جاتا تھا اور اس پر بیڑہ گرڈ یعنی پڑھانے والوں کو اصحاب مدینہ کہا جاتا تھا، جو حضرات اس کے لاتے، درس و تدریس میں اپنے گھر بارت، ہر روز جاتے تھے وہ یہیں آکر پناہ لے کر دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، دن کے کچھ حصے کسب معاش کے لیے ہوتے تھے جس میں باہر سے لکڑیاں وغیرہ لا کر فروخت کرستے تھے اور رات کو اسی صفہ پر آرام کرتے تھے، ان انبیاء اسلام میں سے بعض رات کو دوسرے صحابہ کے گھر میں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا پا کرتے تھے، اور صبح کو فجر کے بعد سے دن چڑھے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مجلس سے استفادہ کرتے تھے، ان کے طرہ ام کا انتظام یہ تھا کہ بعض مالدار اور غنی چہیت صحابہ ان غبار اسلام کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کھانا کلاتے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص

نہایت فیاض تھے، نیز ان کے لئے کھجوروں کے خوشے اور کھانے کی دوسری چیزیں ہدیہ اور تحفہ کے طور پر صحابہ کرام حاضر کیا کرتے تھے، ان کی تعداد کبھی کبھی انسی تک پہنچ جاتی تھی، جو لوگ یہاں رہ کر فارغ ابالی پا جاتے وہ باہر جا کر زندگی بسر کرنے لگتے تھے، یہ حضرات عام طور سے دن میں دیگر معلمین سے بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، اصحاب صفہ کی مجموعی تعداد چار سو کے قریب ہے مگر ایک وقت میں کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی، حضرت ابوہریرہؓ کے ذمہ ان حضرات کے کھانے کا انتظام تھا، جامعہ صفہ کے فضلاء رقم قرار کھاتے تھے، اور بوقت ضرورت ان کو قرآن اور اسلامی احکام کی تعلیم کے لیے باہر قبائل میں بھیجا جاتا تھا، یہاں کا تعلیمی نظام بہت مضبوط اور مستحکم تھا اور یہاں کے فضلاء و فارغین نے دنیا میں اسلامی علوم کی تبلیغ و اشاعت کی، اصحاب صفہ پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، یہاں پر تفصیل مقصود نہیں ہے،

دیگر درسگاہیں | مسجد نبوی اور اس کے حامیوں کے علاوہ عہد رسالت میں مدینہ منورہ میں کئی ایسی مسجدیں تھیں جن میں جامعہ صفہ کے فضلاء و فارغین اور دوسرے صحابہ اہل امت و علمی کی خدمت انجام دیتے تھے، اس زمانہ میں کو ایسی مسجدیں تھیں جن میں مستقل نماز باجماعت ہوا کرتی تھی اور ان کے امام وہاں کے معلم ہوا کرتے تھے، ان کے علاوہ دوسری مساجد میں بھی نماز و تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، علامہ تمہودی نے وفار الوفا میں اس دور کی چالیس مساجد کے بارے میں لکھا ہے کہ ان میں نماز اور تعلیم کا انتظام تھا۔

مختلف قبائل اور مقامات کے مدارس | مدینہ منورہ کے علاوہ عرب کے دیگر علاقوں میں ائمہ و معلمین بھیجے جاتے تھے اور بہت سے قبائل مدینہ آ کر مسلمان ہوتے

اور ان کی طلب اور خواہش پر قرآن اور شرائع اسلام کی تعلیم کے لیے قرار دیا ان کے جلتے تھے یا ان ہی میں سے جو قرآن اور شرائع اسلام سے زیادہ واقف ہوتا ان کو امام و معلم بنایا جاتا تھا، چنانچہ شہ میں طائف کے بنو ثعلیف کا وفد مدینہ آیا تو اس وفد کے سب سے کم عمر کن حضرت عثمان بن عکرم ابو العاصیؓ موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ اور ابی بن کعب کی خدمت میں آئے اور قرآن کی تعلیم حاصل

کرتے جب یہ وفد واپس ہوئے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو باوجود ان میں سب سے کمسن ہونے کے ان کا امام اور معلم مقرر فرمایا ابن سعد کا بیان ہے۔

وَذَلِكَ اَنَّكَ اَنْكَرَ اَحْرَصَهُمْ عَلٰى
التَّفَقُّهِ فِى الْاِسْلَامِ وَتَعْلُمِ الْقُرْآنِ
فَقَالَ ابُو بَكْرٍ لَّرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
عَلِیْہِ وَسَلَّم، یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّیْ رَاِیْتُ
هٰذَا الْغُلَامَ مِنْہُمْ مِنْ اَحْرَصِهِمْ عَلٰى
التَّفَقُّهِ فِى الْاِسْلَامِ وَتَعْلُمِ الْقُرْآنِ لَیْسَ
اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان اسکان وفد میں سب سے زیادہ تفقہ اور قرآن کی تعلیم کے حریص تھے چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے اس لڑکے کو تفقہ اور قرآن کی تعلیم کا سب سے زیادہ شہیدائی پایا ہے۔

عثمان اس کے بعد سے عہد صدیقی اور اس کے بعد عہد فاروقی تک طائفہ کے امام و معلم رہے اور بنو ثقیف کو نماز پڑھانے کے ساتھ ان کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عمر بن سلمہؓ بھی اپنی قوم کے ارکان وفد میں سب سے کم عمر تھے مگر انہوں نے خدمت نبوی میں رہ کر قرآن کی تعلیم زیادہ حاصل کر لی تھی اس لیے وہی امام و معلم بنائے گئے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نو مسلم قبائل کی تعبیر کے لیے صحابہ کرام کو مختلف مقامات میں بھیجا کرتے تھے چنانچہ آپ نے اہل عمان کے یہاں حضرت ابو زید انصاریؓ کو بھیجا جو ان چند صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اہل عمان میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا اس سلسلہ میں ابن سترقرام کا واقعہ بہت مشہور ہے جو تعلیم کے لیے روانہ کئے گئے مگر راستہ میں دھوکہ سے شہید کر دیئے گئے! ہجرت کے بعد عہد رسالت کی تعلیم میں قرآن کے علاوہ تفقہ فی الاسلام اور شرائع اسلام کے مضامین بھی شامل تھے جن کو سنت کے جامع لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں اسلام مکمل دین کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور عبادات و معاملات کے تمام مسائل و جزئیات اور ادا و امر و نواہی سب کی تعلیم مسلمانوں کے لیے ضروری ہو چکی تھی اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ اور سنت رسول اللہ اور ان کی روشنی میں تفقہ کی تعلیم دی جاتی تھی اسی کے ساتھ سیاسی ضرورت کی بنا پر بعض صحابہ بے غیر عربی زبان بھی حاصل کی اس میں صحیح بخاری میں حضرت زید بن حارثہ کے سرکاری بیان سیکھنے کا واقعہ درج ہے اور انہوں نے یہودیوں سے خط و کتابت کے لیے رسول اللہ

کے علم سے بیس دن سے کم ہی مدت میں یہ زبان حاصل کر لی اس زمانہ میں دینی تعلیم کا عام رواج مساجد میں تھا اور وہی مدارس کا کام دیتی تھیں۔

خلافت راشدہ کے مکاتب و مدارس | خلافت راشدہ میں بھی اسلامی علوم و معارف کی تعلیم کے لیے خصوصی انتظام تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے

پہلے باقاعدہ معلم و مدرس مقرر کئے اللہ ان کو تنخواہ دی ابن جوزی سیرۃ النعمین میں لکھتے ہیں۔

ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما باقاعدہ
کافا یرزقان الموزنین والاعۃ موزنوں اور اماموں اور معلموں کو تنخواہ دیتے
والمعلمین۔ تھے۔

مدینہ منورہ میں بچوں کے کتب کے معلموں کو حضرت عمرؓ ماہوار پندرہ پندرہ درہم دیا کرتے تھے کنز العمال میں ہے۔

ثلثۃ کافوا بالمدينة ليعلمون الصبيان مدینہ میں تین معلم بچوں کو تعلیم دیتے تھے حضرت
وکان نعم بن الخطاب یرزق کل واحد عمرؓ ہر ایک کو ماہوار پندرہ پندرہ درہم دیا
منہم خمسة عشر درہما کل شہرہ کرتے تھے۔

آپ نے مدینہ کے باہر بھی تعلیم کے لیے معلم و مدرس رکھے حتیٰ کہ صحراؤں میں اس کا انتظام کیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی انتظام تھا جیسا کہ ابن جوزی کی تصریح گزر چکی ہے۔
اس دور میں اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ علمائے صحابہ مختلف مقامات میں کتاب و سنت اور شریعہ اسلام کی
تعلیم کے لیے روانہ کئے گئے اور ان حضرات نے اپنے کاشانوں اور مساجد و جوامع کو تعلیمی مرکز اور مدرسہ
بنایا اس دور میں بچوں کی تعلیم کے لیے مکاتب کا رواج ہو چکا تھا گراہی تعلیم کے لیے عموماً مساجد و
جوامع کا استعمال ہوتا تھا اس وقت مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کوفہ بصرہ مصر دمشق اور یمن وغیرہ اسلامی
علوم و معارف کے مرکز تھے جہاں اجلہ صحابہ درس دیا کرتے تھے اس وقت کی تعلیمی سرگرمی اور طریقہ تعلیم

کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے مدرسہ کی مثال کافی ہے وہ دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم دیا کرتے تھے، ان کا قاعدہ تھا کہ جامع دمشق میں ہجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نماز کے بعد لوگ آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے گھیر لیتے تھے، آپ دس دس طالب علموں کی جماعت بناتے اور ہر جماعت میں ایک عریف یعنی نگران اور ماہر مقرر کر کے خود محراب میں تشریف رکھتے اور انہیں باتیں پڑھنے والوں کی جماعتوں کی نگرانی کرتے، جب کوئی طالب علم غلطی کرتا تو وہ اپنے عریف کی طرف رجوع کرتا اور وہ اسے بتا دیتا، اور جب عریف غلطی کرتا تو وہ حضرت ابو الدرداءؓ کی طرف مراجعت کرتا اور آپ اس کی تصحیح فرما دیا کرتے، ایک دن حضرت ابو الدرداءؓ نے اپنے ان طالب علموں کا شمار کیا تو ان کی تعداد سولہ سو تھی، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں باقاعدہ مکاتیب کھولے گئے، اور ان کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کئے گئے، چنانچہ آپ نے ابوسفیان نامی ایک شخص کو چند آدمیوں کے ساتھ اس کے لیے مقرر کیا کہ وہ مکاتیب میں جا ہا کر طالب علموں کا امتحان لے اور جس قرآن شریف یاد نہ ہو اسے سزا دے، ان مکاتیب میں قرآن شریف کے ساتھ عربیت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، الفرض خلافت راشدہ میں تعلیم و تعلم کا چرچا عام ہو گیا اور خانگی مکاتیب سے لے کر مساجد و جوامع تک میں بچوں اور بڑوں کی دینی تعلیم کا مستقل انتظام ہوا۔

اگرچہ عہد رسالت میں صحابہ کے گھروں میں بھی بچوں کی تعلیم ہوتی تھی مگر اس کی حیثیت خانگی اور شخصی تھی، البتہ خلافت راشدہ میں بچوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ مکاتیب جاری کئے گئے، اگر ان کے لیے مستقل عمارت کا پتہ نہیں چلتا، ان میں قرآن، قرأت، کتابت، نحو اور لغت کی تیسیم کا انتظام ہوتا تھا، ایسے ابتدائی مدارس کو کتاب اور مکتب کہتے تھے، لسان العرب میں ہے۔

الكتاب موضع التعليم والجمع الكتاب کتاب تعلیم کی جگہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع کتابت والمکاتیب..... قال العبد المکتب اور کتابت ہے، اور تبد کا قول ہے کہ مکتب موضع التعليم والمکتب المعلم والکتاب درس گاہ ہے اور مکتب مسلم ہے ورجوع تعلیم الصبیان، من جعل الموضع الکتاب حاصل کرتے ہیں ان کو کتاب کہا جاتا ہے۔

فقد أخطأ

اور جس نے درس گاہ کو کتب سبھا اس نے غلطی کی۔

اس دور میں ان مکاتب کی بڑی اہمیت تھی، امام شافعیؒ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے شیخ سفیان بن عیینہؒ کو دیکھا کہ ایک مکتب کے دروازے پر کھڑے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ آپ اس جگہ کیوں کھڑے ہیں تو انہوں نے جواب دیا۔

احب ان اسمع كلام ربي

میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کی زبان سے اپنے

من فم هذا الغلام۔

رب کا کلام سنتا ہوں۔

معلموں کی اجرت

ان مکتبوں میں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی، اور ان کے معلموں کے لیے باقاعدہ خلافت کے بیت المال سے ماہانہ تنخواہ مقرر تھی، اور خلافت ہی کی طرف سے ان کے لیے نگران بھی مقرر تھے، اور انہی تعلیم عام طور سے مسجدوں اور گھروں میں ہوتی تھی اور یہی مدارس کا کادیتے تھے، بعد میں یہی طریقہ باقی رہا اور ان میں اجلہ صحابہ درس دیتے تھے، جن صحابہ کو حضرت عمرؓ نے مختلف شہروں میں دین کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا ان کے لیے بیت المال کے عام وظائف کے علاوہ تعلیم پر کوئی ذخیرہ مقرر نہیں تھا عام تابعین نے بھی قرآن و حدیث اور شرائع اسلام کی تعلیم پر اجرت نہیں لی، مجاہد کا بیان ہے کہ میں عبد الرحمن بن ابی یسلیٰ کے پاس سونا لایا تو انہوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کر کے واپس کر دیا اور کہا کہ شاید تم تعلیم کی اجرت دینا چاہتے ہو، ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی خدمت میں عمر بن حریث نے کچھ چیزیں اس لیے بھیجیں کہ وہ ان کے بچوں کی تعلیم دیتے تھے، تو عبد الرحمن سلمیٰ نے یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیا کہ تم ان کو سونے جاوہر اللہ کی کتاب کی تعلیم پر اجرت نہیں دیتے ہیں، شعبہ اک بن حزام نے اپنا ذاتی مکتب جاری کیا تھا جس میں قرآن و حدیث کے علاوہ عربیت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، مگر اجرت نہیں لیتے تھے، اسی طرح عبد اللہ بن حارث بھی تعلیم پر اجرت نہیں لیتے تھے، مگر مکتبوں کے معلم و مدرس عام طور سے اجرت لیتے تھے، کیونکہ نہ ان کی مالی حالت زیادہ بہتر ہوتی تھی، اور نہ وہ خاص علمی اور دینی مقام کے

۱۔ زبان العرب، مادہ کتب، ۲۔ طبقات ابن سعد، ۶، ۵۵، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴،

مالک ہوتے تھے ان میں سے بعض تو گھر گھر کی روٹیاں بھی لیتے تھے حجاج کا باپ یوسف اور خود حجاج اپنے
ابتدائی زمانہ میں طائف کے مکتب میں پڑھاتا تھا اور اجرت میں روٹیاں یا کرتا تھا، ابو البیدار بایں
بدوی بصرہ میں اجرت پر بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔

چند مشہور معلمین | اس زمانہ میں جو لوگ خاص طور سے معلمی کا کام کرتے تھے اور اس بارے میں مشہور
تھے ان میں کے کچھ کے نام ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں گنائے ہیں انہوں نے

لکھا کہ ابو صالح بچوں کو تعلیم دیتے تھے ابو عبد الرحمن سلمیٰ دونوں آنکھ سے معذور تھے اور معلمی کرتے تھے۔
معبد جہنی قدری بھی معلم تھا سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ ضحاک بن مزاحم اور عبد اللہ بن حارث
تعلیم دیتے تھے گرجا جرت نہیں لیتے تھے، قیس بن سعد، عطار بن ابی رباح، ابو امیہ عبد الکریم، حسین معلم،
قاسم بن مخیمر ہمدانی، کیت بن زید شاعر کا پیشہ معلمی تھا، خلف الاحمر کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں
کیت کو بچوں کو تعلیم دینے ہوئے دیکھا ہے، عبد الحمید الکاتب، ابو البیدار، ابو عبد اللہ الکاتب حجاج
بن یوسف طائف میں معلم تھا اور اس کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، علقمہ بن ابو علقمہ کا ایک مکتب تھا جس
میں عربیت، نحو اور عروض کی تعلیم دیتے تھے انہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے، ابو سعادیہ نحوی
محدث ہونے کے باوجود داد بن علی کے بچوں کو پڑھاتے تھے یہ

خلق فار و اہل کے خصوصی معلمین و مودعین | خلفا و اہل اور صاحب حیثیت افراد اپنے گھروں
میں معلموں اور مودعوں کو بلا کر اپنی اولاد کی خصوصی

تعلیم کا انتظام کرتے تھے، بنو امیہ کے یہاں بھی اس کا رواج تھا مگر وہ معلمین و مودعین کے انتخاب میں
عربیت کا خاص خیال رکھتے تھے اور عجبت سے بہت زیادہ گھبراتے تھے، کیونکہ مجموعی اعتبار سے ان
کا مزاج خالص عربی و اسلامی تھا، خلفائے بنی عباس اور ان کے اہل میں دیگر امور کی طرح اس
بامعے میں بڑی وسعت ظرفی تھی، اور وہ معلموں اور مودعوں کے انتخاب میں ان باتوں کا خیال نہیں
کرتے تھے، ابو جعفر منصور عباسی نے ایک مرتبہ امام مالک سے خواہش کی کہ آپ میرے لڑکوں کو تعلیم دیا

تجوید و قرأت، حافظہ، کتابت، حساب اور نحو و ادب وغیرہ کی عام تعلیم دیتے تھے اور دوسری طرف
اجلہ صوابہ و تابعین اپنے کاشانوں اور جوان و مساجد میں کتاب و سنت، تفقہ اور شہانہ اسام
کی تعلیم دے رہے تھے ان کے یہاں عام طور سے اجرت اور تنخواہ کا سوال نہیں تھا۔ ان کی بدولت
عالم اسلام میں اسلامی علوم و معارف کی تبلیغ و اشاعت ہو رہی تھی، حضرت سعید بن مسہبؒ مسجد
نبوی میں تعلیم دیا کرتے تھے، حضرت قاسم بن ابوبکرؒ اور حضرت سالم بن عبداللہؒ کے حلقہ سے
درس مسجد نبوی میں ایک ہی جگہ قائم ہوتے تھے۔ ان دونوں حضرات کے بعد حضرت عبدالرحمن بن
قاسمؒ اور حضرت عبداللہ بن عمرؒ نے اسی جگہ اپنا حلقہ درس قائم کیا، اور ان کے بعد اسی جگہ پر حضرت
امام مالکؒ نے اپنا حلقہ درس قائم کیا، یہ مقام قبر شریف اور منیر شریف کے درمیان خوشہ علم کے
پاس تھا، امام شافعیؒ کے زمانہ میں حرم کی میں علماء و محدثین کا حلقہ درس قائم ہوتا تھا، آپ
مکتب سے نکل کر اسی حلقہ میں شامل ہوئے، امام ربیعہ سائیؒ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے جس میں
امام مالکؒ اور دیگر اعیان و اشراف مدینہ شریک ہوتے تھے اور طلبہ ہر وقت امام ربیعہ کو گھر سے
رہتے تھے تبصرہ کی جامع مسجد میں امام حسن بصریؒ کا حلقہ درس قائم ہوتا تھا، انیس ائمہ کرام
بن عطار، امام صاحب کے اسی حلقہ درس میں شریک ہوتا تھا اور آپ سے اختلاف کر کے الگ ہو گیا
تو اس نے اسی مسجد میں اپنا حلقہ قائم کر لیا، تبصرہ کی جامع مسجد میں مختلف علوم و فنون کے ستر تدریس
کے حلقے بھی ہوا کرتے تھے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ جس میں چاہتے شریک ہوتے تھے۔
بن سلمہؒ بسا اوقات امام حسن بصریؒ کے حلقہ سے اٹھ کر علماء عربیت کے حلقوں میں بیٹھ جاتے
تھے، بغداد میں فخری نماز کے بعد امام کسائی کی مجلس ہوتی تھی جس میں فرار، خلف الائمہ، ابن سعدان
جیسے ائمہ خود عربیت کا اجتماع ہوتا تھا۔ ابوجبیدہؒ تبصرہ کی مسجد میں ایک ستون سے لگ کر بیٹھ جاتے
اور ابو محمد نیریدی اور خلف الائمہ، دوسرے ستون سے لگ کر بیٹھا کرتے تھے، امام شافعیؒ نے مصر کی
جامع عمرو بن عاص میں اپنا حلقہ درس قائم کیا تو شعر و ادب کے طلبہ کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر

۱۔ طبقات ابن سعد ۵/ ۱۱۱، ۲۔ مناقب الشافعیؒ، ۳۔ ابن خلکان، ذکر ربیعہ الرازی،

کیا جس میں دوسرے طلبہ نہیں ہوا کرتے تھے۔

خالص علمی و تحقیقی مجالس | ملکی فتوحات اور دوسری قوموں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے مسلمانوں

میں ذہنی و فکری وسعت پیدا ہوئی اور منقولات کے پہلو میں معقولات

نے بھی جگہ پائی جس کا لازمی نتیجہ آراء و افکار اور نظریات و خیالات میں اختلاف تھا، پھر خالص اسلامی علوم میں بھی نقباء و محدثین کے الگ الگ نقطہائے نظر کی وجہ سے اہل حجاز اور اہل عراق کے دو متکاتب

فکر بنے نیز اسی دور میں مرجعیت، قدریت، جبریت، اور اعتزال وغیرہ کے افکار مذہبی راہ سے

سیاست کے میدان میں آئے، اور علماء نے علم و فن کے ساتھ ساتھ خفا و دامراہ نے ان کے باہمی

علمی اور فکری اختلافات ختم کرنے کی کوشش کی اور بعض شعوری یا غیر شعوری طور سے جانبدار بن گئے،

ان میں سے بعضوں نے امت مسلمہ کو ایک فقہ پر جمع کرنے کی کوشش کی، بعضوں نے مختلف فیہ مسائل

کے تصفیہ کے لیے بحث و مناظرہ کی مجلسیں منعقد کیں اور علماء کو دو بار میں بلا کر مناظرے کرائے، ہم ایسی

علمی و دینی مجلسوں کو آج کی اصطلاح میں مجلس تحقیقات شرعیہ، مجلس تحقیقات اسلامی، اسلامی

اسٹیڈینز اور اسلامی سیناٹ کہہ سکتے ہیں، اس سلسلہ میں سب سے پہلا اہم کارنامہ حضرت عثمان

کا ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ قرآن کی بعض قراءات میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو قرآن اور اس

کی قراءتوں کے ماہر صحابہ اور حفاظ قرآن کو جمع کر کے قرآن کا ایک مستند نسخہ مرتب کرایا اور اس

کی نقل مختلف دیار و اقطار میں روانہ کی، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے والد عبدالعزیز بن مروان امیر

مصر نے مصحف عثمانی کو سامنے رکھ کر نہایت حزم و احتیاط سے قرآن کا ایک نسخہ مرتب کیا اور اعلان

کیا کہ جو شخص اس میں ایک غلطی نکالے گا، اسے ایک گھوڑا اور تیس درینار نقد انعام دیئے جائیں گے،

چنانچہ ایک حافظ قرآن نے اس میں ایک غلطی نکالی اور نعت کی جگہ نعت لکھا ہوا دکھایا، اور انعام

حاصل کیا، خود حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سلسلہ میں نہایت زہرین کارنامہ انجام دیا ہے، آپ

نے اپنے دور خلافت میں احادیث نبوی کے ذخیرہ کو یکجا کرنے کا حکم دیا اس سے پہلے مدینہ منورہ کی

گورنری کے زمانہ میں نقباء کے مدینہ آپ کے صاحب و ندیم تھے، انھوں نے عباسیہ میں مامون پہلو خلیفہ

ہے جس نے علمائے دین کی علمی مجلس قائم کر کے ان کے اختلافات کو ختم کرنا چاہا، دوسرے عباسی خلفاء نے بھی اپنے درباروں میں ائمہ علم و فن کو جمع کیا، اور اپنے سامنے مختلف مسائل میں مباحثہ کرایا، اس میں علماء کے مختلف طبقے شریک ہوتے تھے، مامون نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ بغداد شہر کے فقہار و متکلمین اور دوسرے اہل علم جمع کئے جائیں تاکہ ان سے علمی و دینی مسائل میں گفتگو کی جائے، چنانچہ ایک سو فقہار بلائے گئے، پھر ان میں سے دس علماء منتخب کئے گئے جو مامون کے ندیم و مصاحب ہوئے اسی طرح اس نے ادیار کی ایک جماعت کو اپنے دربار کے لیے منتخب کیا تھا، ایک مرتبہ ایک علمی مجلس سے متاثر ہو کر مامون نے کہا:-

إِنِّي لَأَسْجُوَانُ يَكُونُ مَجْلِسًا هَذَا اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مجھے امید
بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَتَأْيِيدِ عَلِيٍّ أَتَمَّاهُ ہے کہ ہماری یہ علمی مجلس اس بات کا سبب
سَبَبًا لِاجْتِمَاعِ هَذِهِ الطَّوَائِفِ عَلَى بنے گی کہ علماء ایسی چیز پر متفق ہو جائیں جو
مَا هُوَ رَافِقٌ وَاصِلٌ لِلدِّينِ - دین کے حق میں زیادہ بہتر اور مناسب ہے

ابو جعفر منصور نے امام مالکؒ سے کہا تھا کہ میرا براہ ہے کہ میں آپ کی کتاب مؤطا کو خلافت کی طرف سے نقل کر کر مختلف مالکیں بھیج دوں تاکہ لوگ اسی پر عمل کریں مگر امام مالکؒ نے کہا کہ علماء کے پاس دوسرے طریقوں سے جو صحیح احادیث پہنچی ہیں ان پر بھی تو امت کا عمل ہونا چاہئے، میں اپنا علم سب کے سر ڈالنا نہیں چاہتا، خلفاء اور امراء کی ان علمی اور تحقیقی مجلسوں میں نہایت اہم مسائل زیر بحث آتے تھے، مختلف علوم و فنون کے علماء میں بحث و مباحثہ کی مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھیں جن میں ہر طبقہ کے علماء اپنے اپنے ذوق اور فن کے مسائل پر کھل کر بحث کرتے تھے، ایسی خاص علمی و تحقیقی مجلسوں کے تذکرے کتابوں میں موجود ہیں اور ان کے حالات میں مستقل کتابیں لکھی گئیں ہیں، چنانچہ مجالس علماء نامی کتاب حال ہی میں دولت کویت کی طرف سے شائع ہوئی ہے، جس میں ایسی ہی بہت سی تحقیقی مجالس کا تذکرہ ہے، مکاتیب و مدارس اور جوامع و مساجد کے تعلیمی مشاغل کے بعد ان خاص علمی و تحقیقی مجالس کی وجہ سے اسلامی علوم و معارف اور مسلمانوں کے علم و فن کو

بڑا وسیع میدان مل گیا مگر ان میں فقہار و محدثین کے مقابلہ میں عقلا و فلاسفہ ائمہ کلین زیادہ شریک
ہوتے تھے، اور اپنے فکر و فن کی جولانی دکھاتے تھے۔

موجودہ طریقے مدارس کی ابتداء | تیسری صدی کے وسط تک اسلامی علوم اور فنون کی تعلیم و
اشاعت کے یہی مرکز تھے جن میں موجودہ دور کی درسگاہوں،
اور دانش گاہوں کی طرح یا قاعدگی نہیں تھی پھر بھی یہ عجیب بات ہے کہ یہی دور اسلامی علوم و
معارف کے شباب کا زمانہ ہے، اسی دور کے علماء و ائمہ اور ان کی کتابیں بعد کے ادوار میں سند و ماخذ قرار
پائیں اور بعد میں آنے والے علمائے اسلام نے اسی چمن کی گل چینی کر کے اپنے اپنے گلہ سے سجائے، جہاں
ہمک ہیں معلوم ہے موجودہ مدارس کا نقشہ سب سے پہلے خلیفہ عباسی معتضد باللہ دہشتہ تا ششم
کے خیال میں آیا اور اس نے علم کی اونچی اور معیاری تعلیم کے لیے عمارت بنوائی، اور اعلیٰ مدرسین کا انتظام
کریا کر پیش اول تھا جو نقش ثانی سے کافی مختلف تھا، علامہ مقرریری نے کتاب المخطوطات آثار میں
لکھا ہے :-

ان الخليفة المعتضد بالله لما اراد بناء
قصره في الشباسية ببغداد استزاد في
الذرع بعد ان فرغ من تقدير ما اراد
فستل عن ذلك فداكر انه يريد لبني
فيه دورا ومساكن ومقاصير يرتب في
كل موضع رؤساء كل صناعة ومنها
من مذهب العلوم النظرية والعلمية
عليهم السلام زان السنية ليقتصد كل من اختار علما
او صناعة رئيس ما يختاره فياخذ عنه
ان الخليفة المعتضد بالله لما اراد بناء
قصره في الشباسية ببغداد استزاد في
الذرع بعد ان فرغ من تقدير ما اراد
فستل عن ذلك فداكر انه يريد لبني
فيه دورا ومساكن ومقاصير يرتب في
كل موضع رؤساء كل صناعة ومنها
من مذهب العلوم النظرية والعلمية
عليهم السلام زان السنية ليقتصد كل من اختار علما
او صناعة رئيس ما يختاره فياخذ عنه

مستند کا یہ دارا علم ہارون رشید کے بیت الحکمہ کی طرح علمی و تحقیقی مرکز تھا جس میں فلسفہ اور علم کلام وغیرہ کے بارے میں مستند تعلیم کا انتظام تھا، ساتھ ہی مذہبی علماء و اساتذہ بھی اس میں رکھے گئے تھے اگر یہ موجودہ مدارس سے مختلف تھا اور اس میں علامہ مقریزی کی محتاط عبارت کی رو سے خالص دینی علوم کا انتظام کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، اور موجودہ شکل کے مدارس کی تعمیر چوتھی صدی کے بعد ہوئی، اور اس میں اولیت کا سہرا باشندگان نيساپور کے سر ہے، علامہ مقریزی کا بیان ہے۔

ان المدارس مما حدث في الاسلام
ولم تكن تعرف في زمن الصحابة ولا
التابعين، وانما حدث عملها بعد الأربعين
من سني الهجرة، وأول من حفظ
عنه انه مبنی فی الاسلام اهل نيسابور
فبنيت بها المدرست البيهقيّة
مدارس کی ایجاد اسلامی دور میں ہوئی، صحابہ
اور تابعین کے زمانہ میں موجودہ مدارس نہیں
تھے، بلکہ چوتھی صدی ہجری کے بعد ان کا وجود
ہوا، اور مدرسہ کے سب سے پہلے بانی اہل
نيساپور ہیں، جہاں سب سے پہلے مدرسہ
بيهقيہ کی بنیاد ڈالی گئی۔

اس کے بعد پورے عالم اسلام میں تیزی کے ساتھ بڑے بڑے مدارس قائم کئے گئے اور پہلے
کی تمام تعلیم گاہوں کے علوم و فنون ان ہی میں سمٹ آئے، اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ اور مدرسہ
مستنصریہ کے علاوہ سینکڑوں اسلامی مدارس علوم و علماء اور اساتذہ و تلامذہ کے مرکز بن گئے،

(۶)

ہر طبقہ اور ہر پیشہ میں علم اور علماء

اسلام نے جس قدر علم دین پر زور دیا ہے، مسلمانوں نے اسی قدر اسے حاصل کیا ہے، دنیا کی کوئی انگریزی قوم مجموعی اعتبار سے اس بارے میں بھی مسلمان قوم کی ہمسری نہیں کر سکتی ہے، ہر طبقہ اور ہر پیشہ سے تعلق رکھنے والوں نے علم دین کو اپنی میراث سمجھ کر حاصل کیا ہے، اور قول رسول "طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ" کو اصول بنا کر ہر زمانہ میں دینی علوم و معارف کو اصل سرمایہ افتخار سمجھا، مسلمانوں نے کوئی پیشہ کیا، کوئی روزگار کیا اور کوئی کام کیا وہ علم دین سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ معاشی کاروبار کے ساتھ علمی کاروبار کو جاری رکھا، اور ثابت کر دیا کہ جس طرح ہر انسان کے لیے اس دنیا میں کسب معیشت ضروری ہے اسی طرح علم دین بھی ضروری ہے، اور دین و دنیا کی جامعیت ہر مسلمان کی زندگی کا بہترین منظر ہے، اسی طرح چرواہوں نے اپنی چراگاہوں کو حکمت و معرفت کا مدرسہ بنایا، کاشت کاروں نے اپنے کھیتوں میں علم و فضل کی کاشتکاری کی، کارخانہ داروں اور مزدوروں نے اپنے کو علم کے سانچے میں ڈھال کر مخدومیت کا شرف حاصل کیا، کاریگروں نے اپنی دست کاری اور صنعت حرفت کے بھیلوں میں قال اللہ وقال الرسول کا شغل جاری رکھا، اور تاجروں نے اپنی دکانوں سے علم دین کی متاع گرانمایہ مفت لٹائی۔

۱۔ یہ مقالہ جب "ابلاغ تعلیمی نمبر" میں نکلا تو حضرت مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی نے اس کے چار مقالات کو خاص طور سے ذکر کر کے اس مقالہ کو پہلے نمبر پر رکھا اور لکھا کہ "ان میں سے پہلا مقالہ پڑھ کر اچھے اچھے پڑھے لکھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں" (صدق ۱۵ فروری ۱۹۵۵ء) اور حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گبدانی مدظلہ نے لکھا کہ "مولانا اظہر کے مضامین مندرجہ ابلاغ معلوماتی ہوتے ہیں دل چسپی کے ساتھ اپنے بستر علامت پر سے پڑھتے ہوں" (مکتوب مولانا گیلانی ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۵ء مندرجہ ابلاغ مارچ ۱۹۵۶ء)۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اسلام میں رزقِ حلال کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا باہمی تفریق کا باعث نہیں ہے، اور کوئی صنعت و حرفت اپنی معاش و معیشت کے لیے انتخاب کرنا معیوب نہیں ہے، اسلام میں پیشہ کی حیثیت وسیلہ رزق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کوئی پیشہ ذاتی ہو یا فائدہ ہرگز معیوب نہیں ہے، پیشہ کی طرف نسبت کرنا عجم کی چید اور ہے، اور پھر اسے باہمی فرق و امتیاز کا باعث قرار دینا عجی ذہن و مزاج کی بات ہے، جس کا رواج بہت بعد میں عجم میں ہوا علامہ سماعی نے کتاب الانساب میں ایک مقام پر تصریح کی ہے کہ

وقد جرت العادة في عدة من البلاد خوارزم (خیو دروس) جرجان، آمل و طبرستان
أن ينسب أهلها إلى الحرف مثل دفیوہ کے چند شہروں اور ملکوں میں عادت چل
خوارزم و جرجان، و آمل، و طبرستان پٹری ہے کہ وہاں کے باشندے حرفتوں اور
پیشوں کی طرف نسبت کرنے لگے ہیں۔

پیشوں کی طرف نسبت، ایک علاقہ کے باشندوں کی عادت تھی جس نے آگے چل کر امت میں مستقل فتنہ کی شکل اختیار کر لی مگر شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ہم مختلف پیشوں اور طبقوں کے چند علمائے دین اور ائمہ اسلام کے حالات پیش کرتے ہیں جن کی ذات پر قیامت تک اسلامی علوم اور مسلمان قوم کو ناز رہے گا اور الحمد للہ کہ آج بھی مسلمانوں کے یہاں علم دین اسی طرح عام ہے۔

چرواہوں میں علم و علمائے اسلام نے عہد رسالت ہی میں چراگاہوں اور میدانوں کو اسلام کی کھلی ہوئی یونیورسٹی بنا دیا تھا، جس میں چرواہے تعلیم پاتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہونے کا روشن کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں علم کا ذوق مسلمانوں میں اس قدر عام فرمادیا تھا کہ اونٹوں کے چرواہے میدانوں اور ریگستانوں میں اونٹوں کے چراغے کے ساتھ دینی علوم کی تحصیل کرتے تھے، چنانچہ حضرت برادر ابن عازب کا بیان ہے

قال ما كل الحديث سمعنا
 من رسول الله صلى الله عليه وسلم
 هم لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان
 سے ساری حدیثیں نہیں سنی ہیں بلکہ
 کان یحدث اصحابنا وکنا
 مشغولین فی دعاية
 الابل
 ہمارے دوست احباب ان کو ہم سے بیان
 کرتے تھے اور ہم لوگ اونٹوں کے چرانے
 میں مشغول رہا کرتے تھے۔

مسلمان چرواہوں نے دنیا میں علمی زندگی اور علمی ذوق کا کس قدر ادنیٰ معیار قائم کیا تھا،
 اور انہوں نے علم دین کی تعلیم کے لیے انتظام کیا تھا، اگر علوم اسلامیہ کے ان گلیہ بانوں کا یہ انتظام
 واپس نہ ہوتا تو علم دین کی کتنی قدریں دوسری راہ لیے ہوتیں اور آج ہم ان سے مستفیض نہ ہوتے،
 میدانوں اور ریگستانوں کی طرح کھیت اور باغ یا غنچے بھی عہد رسالت
 کسانوں میں علم اور علماء
 ہی میں اسلامی مکاتب و مدارس بن گئے تھے اور اس دور کے کسانوں
 اور باغبانوں نے اپنی جائداد اور زمین کی کاشت و نگہداشت کے ساتھ علم دین کی کاشت و نگہداشت
 کا ذمہ بھی لے لیا تھا اور مالک و مزدور اپنے ذاتی کام کے ساتھ علمی کام بھی کیا کرتے تھے، چنانچہ
 مدینہ منورہ میں صحابہ کرام جس شان سے کھیتی باڑی کرتے تھے اسی شان سے تعلیمی کام بھی کرتے تھے، ان
 حضرات نے ایسی ترکیب نکالی تھی جس سے نہ کھیتی باڑی میں رکاوٹ ہو اور نہ دینی تعلیم میں حرج و مانع
 ہو، اس کے لیے کچھ ایسے خاص آدمی مقرر کئے تھے، جو باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہوا کرتے تھے اور وہاں سے واپس آکر آپ کی حدیثیں بیان کرتے تھے، اسی طرح ہر
 شخص کو درجہ رسالت میں باری باری سے شرف باریابی کا موقع بھی ملتا تھا اور کھیتی باڑی کا نقصان بھی
 نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی دینی تعلیم میں کسی قسم کی کوتاہی ہوتی تھی، حضرت برادرؓ ہی سے دوسری
 روایت یہ ہے:

یس کلنا یسمع حدیث رسول الله ہم سب لوگ رسول اللہ کی حدیث پر ملوث

صلی اللہ علیہ وسلم کا منت آپ سے نہیں سنتے تھے کیونکہ ہماری کھیتی باڑی اور
 لنا صنیعة واشغال، ولكن دوسرے کام اس کا وقت نہیں دیتے، البتہ اس
 الناس كانوا لا یکن یون زمانہ میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے اس لئے
 یومئذ فیحدث الغائب وربار رسالت کے حاضر باش لوگ دوسروں
 الشاہد علیہ سے حدیث بیان کر دیا کرتے تھے۔

اسلام نے کس سادگی اور آسانی سے مسلمانوں کے دل میں علم دین کا بیج بو دیا تھا، وروہ اپنی
 کھیتی باڑی کی آبیاری کے ساتھ علم کی آبیاری بھی کرتے رہتے تھے ان کے کھیتوں کی سرسبزی و شادابی کی
 طرح ان کے علم کا کشتہ زار بھی سدا بہار رہتا تھا۔

بہت سے مسلمان خاندان جن کے یہاں نسلاً بعد نسل دست کاری
 دست کاروں میں علم اور علمار اور صنعت گری ذریعہ معاش تھی، اور صد ہا آدمی کاروبار میں
 مشغول رہتے تھے، ان میں اپنے پیشہ اور کاروبار کی طرح علم دین کا پیر چا بھی نسلاً بعد نسل چلا آتا تھا اور
 ان کے علم و فضل کا نوہا دنیا مانتی تھی، ایک ایسے خاندان کا حال علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں لکھا
 ہے کہ "دیوکش" لقب کا علمی خاندان مرو شہر میں بہت مشہور ہے، ان لوگوں کو "دیوکش" اس لیے
 کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ریشم سازی کا کاروبار ہوتا ہے اور ریشم کے کیڑوں (کوڑوں) کو دھوپ میں
 سکھا کر ان سے ریشم نکالا جاتا ہے، فارسی میں ان کیڑوں کو "دیو" کہتے ہیں، یہ خاندان بڑا علمی
 تھا اور اس میں کئی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، چنانچہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن دیو
 کش افضیہ عالم، صالح اور نیک سیرت بزرگ تھے، انہوں نے حدیث کا سماع احمد بن شہ بھری
 کے لڑکوں سے، اور ابو احمد عبد الرحمن اور ابو محمد عبد اللہ سے کیا تھا، اور ان کے تلامذہ حدیث
 میں علامہ سمعانی کے والد، ابو ظاہر محمد بن محمد بن عبد اللہ مسمر اور ابو بکر عقیق بن علی غازی وغیرہ ہیں
 شہرہ کے حدود میں انتقال کیا، ان کے صاحبزادے محمد بن عبد اللہ دیوکش بھی زبردست

عالم تھے، علامہ سمعانی نے ان سے ملاقات کی ہے اور ان کے خاندانی واقعات سنے ہیں۔

پارچہ بافوں میں علم اور علمائے کبار اپنے اپنے واسطے کو عربی میں حائک و نساخ کہتے ہیں، پارچہ بافوں میں بہت سے علمائے اسلام اور فضلاء امت گزرے ہیں، جنہوں

نے تانے بانے کی زندگی میں رہ کر علم دین کی چادریں بنی ہیں اور حیدر اسلام کے لیے جلتے اور پیرا بن تیار کئے ہیں، اور ان کے "بہاس التقویٰ" میں بڑی خیر و برکت پائی گئی ہے، بعض لوگوں نے اس پیشہ کے علمائے مشائخ کے حالات میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، چند مثالیں ملاحظہ ہوں، ابو حمزہ مجع بن سمان نساخ تلمی حضرت سفیان بن عیینہ وغیرہ کے شیخ ہیں، اپنے زمانہ کے ببادوز ہاویں شمار کئے جاتے تھے، ابو محمد جرثومہ بن عبد اللہ نساخ علمائے بصرہ میں بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، تابعی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، آپ نے امام حسن بصری، ثابت بکری، اور عبد اللہ مرنی وغیرہ سے حدیث پڑھی ہے، در آپ سے موسیٰ بن اسماعیل بنود کی "حماد بن زید، علی بن عثمان واقفی وغیرہ نے پڑھا ہے، حدیث میں بہت ہی ثقہ مانے گئے ہیں۔

ابو القاسم بکر بن یحییٰ بن کثیر بن صالح نساخ، شہر واسط میں رہتے تھے، اور وہیں حدیث کی روایت کی، آپ کے تلامذہ حدیث میں حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ، اور قاضی ابو العلامہ محمد بن علاء واسطی وغیرہ ہیں، سنہ ۳۵۰ کے حدود میں انتقال فرمایا، حضرت ابو الحسن خیر بن عبد اللہ نساخ، ابو ہائے کالین میں ہیں، سمرقند رائی کے رہنے والے تھے مگر مستقل قیام بغداد میں تھا، آپ نے شیخ ابو حمزہ محمد بن ابراہیم دونی کی صحبت میں فیض اٹھایا اور آپ کی صحبت سے حضرت جنید بغدادی اور ابو العباس بن عطار، اور ابو محمد جریری نے فیض پایا، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خواص اور حضرت ابو بکر شبلی نے بھی آپ سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، کتابوں میں آپ کے بارے میں عجیب و غریب واقعات

۱۔ کتاب الانساب طبع نو ذوق ۱۳۸۰ اس مقالہ کے اکثر مضامین کتاب الانساب ہی سے ماخوذ ہیں، ویسے اس موضوع پر راقم کی مستقل کتاب "نیار ہو چکی ہے جس میں تاریخ و طبقات اور رجال کے ذخیرے سے استفادہ کیا گیا ہے اور کہنا چاہئے کہ مسلمانوں کی حاشیہ درملی نام نہان گئی ہے۔

ماتے ہیں، اور آپ کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ آپ کے حلقہ سے جفید و شبلی نکلے ہیں، ابو منصور مقرب بن حسن بن حسین نساں بغدادی نے ابو یعلیٰ محمد بن حسین قراری ابو الحسن محمد بن علی بن مہدی باللہ ابو جعفر محمد بن احمد بن سلمہ وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، علامہ سمعانی کو دوسرے اہل علم کے واسطے سے ان کی روایتیں پہنچی ہیں، اور ان کے اساتذہ و مشائخ نے ان کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے، نہایت نیک و صامع اور بزرگ تھے، قرآن کریم کی تلاوت ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا، ربیع الاول ۳۳۲ھ میں بغداد میں فوت ہوئے، احمد بن مقرب نساں ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی اپنے والد ماجد کی طرح نہایت بزرگ اور با خدا عالم اور فقیہ تھے، ابو خطاب نصیر بن احمد قساری ابو عبد اللہ ابن حسین بن احمد بن طلحہ وغیرہ سے احادیث کا درس لیا تھا، علامہ سمعانی نے ان سے حدیث کا سماع کیا تھا۔

پارچہ فروشوں میں علم اور علمار | کپڑے تاجروں اور پارچہ فروشوں میں ٹہرے بڑے علمار، فقہار اور محدثین پیدا ہوتے ہیں اور انہوں نے علم دین کے لیے عمدہ سے عمدہ لباس پہنایا ہے، عام پارچہ فروش بزاز کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے اور گاڑھے گھری اور سمت کے موٹے کپڑے بیچنے والے کو کراہیسی کہتے تھے، مصر و دمشق میں تاجران پارچہ کو طاطری کے نام سے یاد کرتے تھے رجال و طبقات کی کتابوں میں بزاز، کراہیسی اور طاطری کی نسبت سے بن علمار کا ذکر ملتا ہے وہ اسی طبقہ سے تھے، دوران کا یہی پیشہ تھا، مثلاً امام ابو سلیمان بصری ادوی صاحب الکراہی، ابو علی حسین بن علی کراہیسی بغدادی، اور ابو الحسن عباد بن بیث، صاحب الکراہیسی سوئی موٹے اور سفید کپڑوں کے تاجر طاطری و مشق ہیں، جامع و مشق کے پاس قطار و رقطار بیٹھے تھے ان میں سے مردان بن محمد طاطری و مشقی نے امام مالک، سلیمان بن بلال، اور زید بن

سے حدیث کی روایت کی اور ان سے ان کے لڑکے ابراہیم بن مردان، طاطری، محمد بن عبد الرحمن جعفی اور شام کے علماء کی ایک جماعت سے علماء اصل کیا، مشائخ میں فوت ہوئے، ہشیم بن رافع باہلی طاطری

زبردست عالم دین تھے، بصرہ کے باشندے تھے، حضرت عطار سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل اور قتیبہ بن سعد نے روایت کی، یہ چند حضرات بطور مثال کے پیش کئے گئے، ورنہ اس طبقہ اور پیشہ میں بے شمار فقہاء و محدثین گزرے ہیں۔

دو زریوں میں علم اور علماء
 جو لوگ کپڑے کی سلائی کا کاروبار کرتے تھے، ان کو خیاط یعنی درزی کہا جاتا تھا، اس طبقہ میں بھی بے شمار ارباب علم و فضل اور محدث و فقیہ اور ائمہ دین گزرے ہیں جنہوں نے جسم انسانی کے علم و فضل کی قیاسیں سی ہیں اور ظلم و جہالت کو علم و تقویٰ کی پوشاک دی ہے، ابو عبد اللہ صالح بن راشد خیاط بصری نے حضرت حسن بصری اور حضرت مالک بن دینار وغیرہ سے روایت کی، اور ان سے حمزہ بن عمارہ بنود کی وغیرہ نے روایت کی، ابو سلیمان خیاط حجازی تابعی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے، اور آپ سے زید بن عیاض بن جعدہ وغیرہ نے روایت کی ہے، ابو غالب نافع خیاط بھی تابعین سے ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، سالم خیاط حضرت حسن بصری اور محمد بن سیرین کے تلامذہ حدیث میں سے ہیں، عمران خیاط نے ابراہیم نخعی اور زید بن وہب سے دین علم کی تعلیم حاصل کی اور ان کے تلامذہ میں عبد اللہ بن عون ہیں، ابو الحسن علی بن محمد بن عیسیٰ خیاط مصری، ابن العسار کی کثرت سے مشہور ہیں، اپنے زمانہ کے زبردست عالم دین شمار کئے جاتے ہیں، محمد بن یسعون خیاط مکی نے امام سفیان بن عیینہ اور امام ابو سعید وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، ابوان سے ابو الحسن ساجی اور یحییٰ بن مسعود وغیرہ نے روایت کی، احمد بن موسیٰ بن ابی عمران خیاط معتدل ہیں یعنی اسلامی عدالت کے گواہوں کی عدالت و ثقاہت کا فیصلہ دینے تھے، اس کے بعد وہ شہادت دے سکتے تھے، انہوں نے سہد بن حکم، محمد بن عباد بن معاذ غیری، عبد اللہ بن عبد الوہاب وغیرہ سے روایت کی اور ان سے محمد بن مخلد وغیرہ نے روایت کی ہے۔

علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں ان حضرات کے علاوہ بیسیوں علمائے دین کا تذکرہ

کیا ہے جو خجاط یعنی درزی تھے اور لکھا ہے کہ جماعۃ من شیوننا یعملون عمل النیاطۃ
یعنی ہمارے شیوخ و اساتذہ کی ایک جماعت سلائی کا کام کرتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے
کہ درزی یا کپڑوں کی سلائی کرنے والوں نے علوم اسلامیہ میں کیا کمال پیدا کیا ہے اور اسلام
کی بزم علم و فضل میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔

دھوبیوں میں علم اور علمائے کپڑے کی وصلائی کرنے والے کو قصار کہتے ہیں، اسلام نے اس طبقہ
اور پیشہ میں بھی علم دین کی دولت دیوں پہنچائی کہ ان میں بڑے
بڑے علمائے فقہاء اور محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے ظاہری اور باطنی کثافتوں کو اپنے علم و معرفت
کے آبِ مصفا سے دھو کر ختم کیا اور انسانیت کو علم و دیانت کا صاف و شفاف لباس عطا فرمایا
چنانچہ ابو حرام قصار بہت بڑے عالم دین اور بزرگ انسان تھے معاویہ بن ہشام قصار
نے امام سفیان ثوری اور امام مالک سے قرآن و حدیث اور دین کا علم حاصل کیا تھا ابو حاتم
نوح بن ایوب بن نوح قصار بخاری نے حفص بن داؤد و ربیع عبد الرحمن بن محمد بن ہاشم اسحاق
بن حمزہ ولید بن اسمعیل اور سید بن حجاج سے روایت کی اور ان سے ابو صاع خلق بن محمد خیم
نے روایت کی ۲۹۳ھ میں انتقال کیا۔ ابو اسحاق ابراہیم بن عبد اللہ بن اسحاق قصار صنفانی
کا لقب قصار اس لیے پڑ گیا کہ آپ زہد و تقویٰ اور اتباع سنت کے جذبہ سے مردوں کو غسل
دیا کرتے تھے، در آخر علم تک درس حدیث دینے کے ساتھ مردوں کے غسل و کفن کا کام کرتے رہے۔
۳۶۳ھ میں آنکھوں سے لغزور ہو گئے تھے اور ۱۳۰ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

موجیوں میں علم اور علمائے عربی میں جوتا بنانے والے کو حذار کہتے ہیں، اس طبقہ اور پیشہ سے
متعلق حضرات نے اسلامی علوم و فنون سے پورا پورا احقر کیا اور
اسلام نے بہت سے موجیوں کو علم و فضل کی سند پر جلوہ گر کیا، ان حضرات نے علم دین کے پاپوش
میں آفتاب کی کرن لگائی۔ ان جفت ساز علمائے دین کی شاہراہ پر چلنے چلانے کے لیے مسلمانوں

کے پائے عزم و ثبات کو بڑی استقامت و استواری بخشی، اور دنیا کو دکھا دیا کہ نسل 'قوم ذات' برادری، طبقہ اور پیشہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے اسلام کی راہ سے آیا ہوا تقویٰ اور خدا کی دی ہوئی استعداد و صلاحیت، علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت حجاز یعنی جنت ساز یا موچی ہے، مثلاً عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معاویہ حجازی واسطی جو کہ عجل کے لقب سے مشہور ہیں، جابر حجازی نے ابن عمر بصری سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے محمد بن سیرین تابعی جیسے جلیل القدر عالم دین نے شاگردی کی، محمد بن سالم حجازی واسطی کا لقب حمدان ہے محدث و فقیہ تھے کثیر بن عبید خصمی حجازی بھی مشہور محدث اور فقیہ ہیں، ابو عقیل یحییٰ المنوکل مدینی حجازی علمائے دین میں سے ہیں ۳۹۷ میں فوت ہوئے، ابو اسحاق عاصم بن سلیمان تمیمی حجازی بصری بھی اپنے زمانے کے مشاہیر علماء میں شمار کئے جاتے ہیں۔

جو حضرات تیل اور روغن تیار کرتے تھے یا ان کی تجارت کرتے روغن سازوں میں علم اور علماء اور علمائے ان کو دھان کہتے ہیں، اس طبقہ اور پیشہ میں بہت سے علماء اور محدثین گزرے ہیں جو روغن فروش تھے، ان کے یہاں اس کے بڑے بڑے کارخانے اور دکانیں تھیں، ساتھ ہی ان کے علم کی ہمار بھی رہتی تھی۔ اور کوٹھو کے چکر کے ساتھ درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا دور بھی ہوتا تھا، حضرت ابو الازہر صالح بن درہم دھان بصری نے علمائے عراق سے حدیث کی روایت کی تھی، اور ان سے امام شعبہ بن حجاج جیسے جلیل القدر محدث نے روایت کی، ابو علی محمد بن عمرہ ابن احمد بن جعفر بن حرب دھان بغدادی کا حال خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے، ابو بکر علی کوئی، اور علی بن عبد الرحمن کوئی وغیرہ سے روایت کی، اور ان سے ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی نے روایت کی، ۳۳۷ میں فوت ہوئے، ابو احمد محمد بن عبد اللہ ابن احمد بن قاسم بن جامع دھان بغدادی نہایت بزرگ صالح اور ثقہ محدث تھے۔ حدیث کی تعلیم کے بڑے شہیدانی اور حریص تھے، آپ نے ابو جابر محمد بن محمد بن یحییٰ احمد بن علی

بن عمار جوزجانی، قاسمی ابو عبد اللہ حسین بن اسماعیل عیالی، محمد بن مخلد عطار، اور حسین بن یحییٰ بن عیاش
قطان وغیرہ سے روایت کی، اور آپ سے ابو بکر برقانی، ابو القاسم ازہری، ابو الفضل بن داؤد
ہاشمی، حسن بن محمد بن عمر نرسی، ابو حسین محمد بن علی ابن مہدی ہاشمی نے روایت کی؛

قصایوں میں علم اور علماء بکری اور دیگر حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت فروخت
کرنے والے کو قصاب کہتے ہیں اس پیشے کو گوں میں بے شمار شاہیر

علمائے اسلام گزرے ہیں، اور ان کی ذات سے علیم دینیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا ہے جیسے امام حسن بن
عبد اللہ قصاب نے حضرت نافع مولیٰ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے علم دین حاصل کیا اور تابعین کرام
کے طبقہ علماء میں اپنی جگہ پائی، ابو عبد اللہ حبیب بن ابی عمرہ قصاب کوئی نے حضرت سعید بن جبیرؓ

سے روایت کی، اور آپ سے امام سفیان ثوری جیسے جلیل القدر امام اسلام نے روایت کی؛
۱۲۷ھ میں فوت ہوئے، عبد العزیز بن موسیٰ قصاب مروزی اہل مرو کے شیخ ہیں، ان کے شیوخ
حدیث میں ابو یوسف بن عبد الرحمن بن محمد دھان ہیں، علامہ سمعانی کے دادا ابو الخضر سمعانی نے ان

سے روایت کی ہے، ابو رافع بن قصاب اپنے زمانہ کے شیخ شمار کئے جاتے ہیں، ہرات کے باہر محلہ
فی ذر آباد میں رہتے تھے، ابو عبد اللہ محمد بن علی سے حدیث کی روایت کی ہے اور علامہ سمعانی نے
شیخ محمد بن یحییٰ کی غانقاہ میں ان سے حدیثیں سنی ہیں، ابو حنیفہ عباد بن ابی عون قصاب بصری

نے حضرت قتادہ اور حضرت زرارہ بن ابی ادنیٰ سے روایت کی، اور آپ سے اہل بصرہ نے روایت
کی، ابو حمزہ میمون ثمار قصاب کوئی حدیث میں امام ابراہیم نخعی، اور امام حسن بصری سے تلمذ رکھتے
ہیں اور ان سے عبد الحمید بن منصور بن معمر، امام سفیان ثوری، اور حماد بن سلمہ نے روایت کی

ہے، ابو عبد اللہ کریم عبد ربیع قصاب بصری نے ابو جبار عطاروی، اور محمد بن سیر بن سلمہ حدیث
حاصل کیا، آپ کا شمار ممتاز علمائے بصرہ میں ہوتا ہے، آپ سے عبد الصمد بن عبد الوارث نے
روایت کی، ان حضرات کے علاوہ اور بہت سے قصاب علماء کا تذکرہ علامہ سمعانی نے کیا ہے۔

حلوائیوں میں علم اور علمائے حلوائی بنانے والے کو حلوائی کہتے ہیں اسلام میں جن شیرینی اور مٹھائی بنانے بیچنے والوں نے دین و دیانت کی شیرینی سے مسلمانوں کے کام

دہن کی تواسع کی ہے اور روح کو لذت بخشی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے چند حضرات یہ ہیں۔

امام ابو محمد عبدالغفر بن احمد بن نصر بن صدق حلوائی بن کا لقب شمس الائمہ ہے احناف کے بہت بڑے

امام و مقتدی ہیں اور شمس الائمہ حلوائی کے نام سے مشہور ہیں، ۹۵ھ میں مقام کش میں انتقال فرمایا

اور بخارا میں لے جا کر دفن کئے گئے محمد حلوائی بھی زبردست محدث تھے علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ

آپ شیخ وقت اور مختلف علوم کے عالم ہیں حدیث اور محدثین کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے وہ درحقیقت

حدیث پر عامل تھے، البتہ فتویٰ علمائے کوفہ یعنی احناف کے مسلک پر دیا کرتے تھے مقام کش میں وفات

پائی، ابوالمعالی عبداللہ بن احمد بن محمد حلوائی مروزی اپنے کو بزاز لکھتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ

وہ مٹھائی فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ پارچہ فروشی بھی کرتے تھے، 'نفیہ' عالم اور حافظ حدیث تھے

۳۳۵ھ میں فوت ہوئے، ابوالحسن عبدالرحیم بن عبداللہ حلوائی کے بارے میں سمعانی نے لکھا ہے کہ

وہ ہمارے قدیم شیوخ میں سے ہیں اور میں نے ان سے بلغ اور مروی احادیث کا سماع کیا ہے،

اسی طرح بہت سے شیرینی فروشوں نے صرف دودھ اور شکر کی ہی شیرینی نہیں تیار کی ہے بلکہ علم و

عمل کی وہ شیرینی بنا کر تقیر کی ہے جس کی لذت نے مسلمانوں کے ذوق میں بڑی لطافت پیدا کر دی ہے

جو لوگ دوسروں کا آٹا پیستے تھے اور ان کے یہاں آٹا کی پہنائی

آٹا پیسنے والوں میں علم اور علمائے حلوائی کے لیے چکی، پن چکی اور ہوائی چکی ہوتی تھی اور یہی ان کا ذریعہ

مواشت تھا ان کو طحان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلم طحانوں میں ایسے ایسے علماء و فضلاء پیدا کئے

ہیں جن کی نظیر دوسری قوموں میں نہیں ملتی، انہوں نے چکی چلانے کے ساتھ علم و فن کی مشق میں عجیب

عجیب کام کئے ہیں واقعی ان کی طبیعت ایک طرفہ تماشا تھی اور ان کے علم و فضل کی چکی نے وہ فیضان

عام جاری کیا ہے کہ بے شمار روحوں کو ان سے غذا ملی اور جسدِ ملت میں ان کی علمی و روحانی غذا سے

کتاب دو تان آئی، ابو موسیٰ حبیب بن صالح طحان کا شمار ملک شام کے ممتاز علماء میں تھا، آپ نے زید بن شریح سے روایت کی ہے، اور آپ سے جریر بن عثمان اور ابو ہشیم نے روایت کی ہے، خالد بن عبد اللہ طحان واسطی نے حمید الطویل، ابو عثمان اصبحی، عراق بن مالک، مشکان بن ابو حمزہ راشد بن سعد سے روایت کی ہے اور آپ سے قتیبہ بن سعید، عمرو بن عون، سعید بن منصور خراسانی صاحب السنن، سعید بن سلیمان وغیرہ نے روایت کی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ خالد طحان نہایت ثقہ اور دینداری میں صالح و نیک آدمی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے تین بار اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کیا ہے، ہمارے نزدیک خالد طحان ہشیم سے زیادہ محبوب و معتمد ہیں، ۱۸۲ھ ۱۹۱ھ میں فوت ہوئے، ابو یزید رستم طحان کوئی تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے، ان سے خالد بن خالد نے روایت کی ہے، ابو نعیم حنظل بن ضمرہ طحان کوئی نے معتمد اور درادردی سے روایت کی ہے، کوفہ کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے تھے، فقہ اور فرائض کے عالم تھے،

صابون سازوں اور صابون فروشوں میں علم اور علماء صابون کی نسبت سے وہ علمائے اسلام مشہور و متعارف ہیں جو صابون سازی اور صابون فروشی کرتے تھے یا ان کے آباؤ اجداد اس پیشہ سے حلال روزی کھاتے تھے، انہوں نے علم کے صابون سے قلب و روح کے میل کچیل کو صاف کیا ہے، اور مسلمانوں کی صورت و سیرت میں ان کی وجہ سے حسن و خوبی کی بڑی قدریں پیدا ہوئی ہیں، امام ابو عثمان اسمعیل بن عبد الرحمن بن احمد صابونی شیخ الاسلام کے نقب سے مشہور ہیں، آپ مفسر قرآن، محدث، فقیہ، واعظ اور خطیب تھے، ساٹھ سال تک اپنے وعظ و نصیحت سے ہاتھ المسالین کی ہدایت کی، اس فن میں یکتائے زمانہ تھے، اور کوئی ہمسر نہیں تھا، تقریباً بیس سال تک میسا پور کے منبر پر خطابت فرمائی، ۱۹۴۷ء میں فوت ہوئے، ابو علی اسحاق بن عبد الرحمن صابونی حضرت شیخ الاسلام صابونی بذکر کے بھائی اور زبردست عالم دین ہیں، ابو محمد عبید اللہ بن حسین بن عبد الرحمن صابونی فقیہ

محدث تھے، شام کے شہر انطاکیہ کے رہنے والے تھے ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن موسیٰ صابونی ہرجانی بڑے عابد و زاہد اور اللہ والے بزرگ تھے زہد کی صفت ان کے تذکرے میں خاص طور سے بیان کی گئی ہے، ابو الطیب محمد بن عمر بن سعید صابونی بغدادی بھی اس فن و پیشہ کے علماء میں ہیں،

صیقل گروں میں علم اور علماء صیقل گری یعنی فلکی کرنے والے خاندان بھی دوسرے خاندانوں کی طرح علم دین کے گہوارے رہے ہیں، اور انہوں نے رنگ

آلودہوں اور بے رونق روجوں کو علمی و دینی صیقل گری سے چمکا یا ہے ابو سہل نصر بن عبد الملک مرقی بلخی صیقل کا اصل نام عبد الکبیر ہے، آپ نے حضرت امام جعفر الصادق اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شعبہ بن حجاج سے حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، ابو غالب محمد بن غالب بن محمد بن ابراہیم بن احمد صیقل ہرجانی نہایت بزرگ، ثقہ نیک اور سیدھے سادے تھے، حسن اخلاق میں شہرت رکھتے تھے، کرمان کے صوفیائے کرام کے پیشوا تھے، شہر دامغان آپ کا وطن تھا، ۳۲۷ھ میں فوت ہوئے، ابو یوسف حجاج بن ابوزنوبہ صیقل مسلمی بھی اس طبقہ کے علماء میں ہیں، اور ابو الحسن علی بن احمد سلیمان صیقل معذل مصری ۳۹۲ھ میں فوت ہوئے۔

شیشہ گروں میں علم اور علماء علمائے اسلام میں بہت سے حضرات کو دنیا زجاجی کے لقب اور شیشہ گروں میں علم اور علماء نسبت سے یاد کرتی ہے، ان بزرگان دین کے گہواروں میں شیشہ

کے سامان و آلات زبائش و آرائش بنتے تھے اور فروخت ہوتے تھے، اور وہ علم و فضل کی دنیا میں شمس و قمر بن کریوں چمکے کہ ان کی روشنی آج دنیا کو منور کرتی ہے، شیشہ گروں میں جو حضرات زیادہ مشہور ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، ابو القاسم اسماعیل بن محمد زجاجی نے یوسف بن موسیٰ سے حدیث کی روایت کی ہے، اور ان سے احمد بن علی بن ابراہیم مروزی نے روایت کی ہے، محمد بن سعید بن عمر زجاجی سرخسی نے حدیث کی تعلیم اسحاق بن ابراہیم معذل مروزی سے حاصل کی، اور آپ سے حافظ احمد بن علی بن محمد مہرانی نے تحصیل علم کی، ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم زجاجی مروزی نے بغداد آکر

ابو حامد احمد بن عباس اور ابو احمد علی بن محمد حسینی سے حدیث پڑھی اور ان سے ابو بکر محمد بن عبد الملک نے شرف تلمذ حاصل کیا، ابو بکر احمد بن علی بن عبد اللہ بن منصور زجاجی ولد کے اعتبار سے طبری ہیں مگر بغداد میں مستقل سکونت اختیار کر کے وہیں ابو حفص عمر بن ابراہیم کیانی مقری سے حدیث پڑی اور ان سے ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی اور ابو القاسم خلف بن احمد خرقی مصری نے پڑھا۔ عبد الرحمن بن ابوبکر احمد بن علی بن عبد اللہ زجاجی نے ابو احمد فرض بنی بکران وغیرہ سے پڑھا اور ان سے ابو القاسم بن سمرقندی اور ابوبکر انصاری نے پڑھا، سن ۴۹۹ھ میں فوت ہوئے، ان بزرگوں کے علاوہ بہت سے ارباب علم و فضل شیشہ گراں میں گزرے ہیں۔

لوہاروں میں علم اور علمائے علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ حداد کی نسبت لوہے کی خرید و فروخت اور لوہاروں میں علم اور علمائے لوہے کا کام کرنے کی طرف ہے، اس لقب سے اہل علم کی ایک جماعت مشہور ہے اس لیے کہ ان علماء کے باپ دادا میں کوئی نہ کوئی لوہے کی چیزوں کو بناتا تھا، ان لوہاروں نے بھی علم دین حاصل کر کے علم کے فوائد کو اپنی قوتوں اور سخت جانیوں سے موم بنایا ہے، اور ان کی بھٹیاں صرف لوہے کے گرم کرنے اور نرم کرنے کے کام نہیں آتی تھیں بلکہ ان میں کام کرنے والے دین دینا اور علم و فضل کے نرم گرم حالات کو بھی درست کرتے تھے، چنانچہ ان میں امام ابوبکر محمد بن احمد بن جعفر کتانی حداد شافعی مذہب کے بہت بڑے امام و فقیہ اور عالم تھے، مصر کے قاضی تھے، فقہ شافعی کی فروعات میں ان کو بڑا عبور حاصل تھا ۳۴۲ھ میں انتقال کیا، حسن بن یعقوب بن یوسف صوفی حداد نسیا پور کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حسن صوفی پرینر گارڈ زاہد تھے، ان کی مستقل خانقاہ تھی اور ان کے گھر میں زاہدوں اور صوفیوں کا مجمع رہا کرتا تھا، جب ۳۳۶ھ میں فوت ہوئے، ابو حفص عمر و حداد بھی نسیا پور کے صوفیائے کرام میں ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ علم اور تقویٰ دونوں میں خراسان کے بعد والے چند لوگوں میں سے ہیں، ۲۵۴ھ یا ۲۵۶ھ میں نسیا پور میں فوت ہوئے، ابو القاسم ثابت بن سہر بن حداد

تبع تابعین میں سے ہیں، حضرت سعید بن مسیبؒ، حضرت زید بن وہبؒ، اور حضرت سعید بن جبیرؒ جیسے علمائے تابعین سے حدیث پڑھی اور ان سے ان کے لڑکے عمرو بن ثابت اور حضرت سفیان ثوریؒ اور حکمؒ نے روایت کی ابو بکر احمد بن سندی بن حسن حداثہ ہمارے ملک ہندوستان کے علاقہ سندھ کے رہنے والے تھے مگر بغداد میں مستقل قیام تھا، بہت باخدا بزرگ اور محدث تھے، آپ نے فریابیؒ اور محمد بن عباس مودبؒ وغیرہ سے حدیث پڑھی تھی، اور یس بن عبد اللہ کریم حداثہ مشہور قاری اور حضرت امام احمد بن حنبل کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ اور بہت سے علماء و فقہاء اور محدثین اور دوسرے علوم و فنون کے ماہرین حداثہ گزرے ہیں۔

جو حضرات لکڑی کے سامان بنانے کا پیشہ کرتے تھے ان کو نجاری یعنی بڑھائیوں میں علم اور علماء بڑھائی کہا جاتا ہے اس طبقہ سے بھی بہت سے علماء اسلام پیدا ہوئے جنہوں نے علوم اسلامیہ میں کسی طبقہ سے کم حصہ نہیں لیا ہے بلکہ کاروان علم کے شانہ بشانہ جہل کر منزل مقصود پائی ہے۔

نصاح بن دینار نجار مدینہ منورہ کے رہنے والے تابعی تھے، حضرت ابو سعید خدریؒ سے روایت کی ہے، اور ان سے ان کے لڑکے نے روایت کی ہے، ابو بکر محمد بن جعفر بن عباس بن جعفر نجار بغدادی نہایت ثقہ بزرگ اور محدث تھے حفظ قرآن کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، ابو محمد نحوی المعروف بابن النجار کو فی نہایت ثقہ عالم تھے، محمد بن حسین اشنانی، عبد اللہ بن ثابت حریری، اسحاق بن محمد بن عرفة، لفظیہ، ابورؤف احمد بن بکر ہزانی، ابو بکر محمد بن یحییٰ صوفی وغیرہ سے روایت کی، ان سے ابوالقاسم زہری، محمد بن احمد بن عبد العزیز عکبری وغیرہ نے روایت کی، ان کی ولادت ۳۰۳ھ میں ہوئی، اپنے زمانہ میں شیخ الکوفہ تھے، جمادی الاولیٰ ۳۰۲ھ میں کوفہ ہی میں فوت ہوئے، ابو بکر محمد بن بکر بن دوین نجار بغدادی ارباب صلاح و خیر کے شیخ و

پیشوا مانے جاتے تھے بڑے بڑے علمائے وقت سے پڑھا اور پڑوں پڑوں کو پڑھایا، ابو بکر محمد بن عثمان بن خالد بن عسکری بغدادی نے حسن بن عرفہ سے روایت کی، اور ان سے محمد بن جعفر بن عباس بن نجار، ابو زرعه محمد بن سعد بن عبد الوہاب عکبری نے روایت کی، حسین بن محمد بن نجار فرقہ بخاریہ کے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ابو ایوب سلیمان بن داؤد بن محمد بن سعد بن نجار یہابی بصری نے قلیح بن محمد، عمارہ بن عقبہ، یانی، یحییٰ بن مردان حنفی، ابو ثمامہ حربی سے روایت کی، اور ان سے ابو زرعه، ابو حاتم رازی وغیرہ نے روایت کی، ابو حاتم نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں یحییٰ بن معین سے کہا کہ میں نے ان کو بصرہ میں بہت عافیت و آرام کی حالت میں چھوڑا ہے، اس پر یحییٰ بن معین نے ان کی تعریف کی، اور فرمایا کہ تم یوں کہو کہ میں نے یمامہ میں ان سے زیادہ حدیث کا سمجھنے والا کسی کو نہیں پایا۔

لکڑ ہاروں میں علم اور علماء | خطاب اس شخص کو کہتے ہیں جو صحرارہ اور جنگل سے لکڑیاں لاکر ان کو فروخت کرتا ہے، اس پاک کمالی کے کرنے والوں میں بڑے بڑے علماء و فضلاء گزرے ہیں اور لکڑ ہاروں میں بھی علم دین کی روشنی پھیلی ہے اور ان بھونپڑے علم کی دولت سے رشک، فردوس بنے ہیں۔

زید بن عبد الحمید خطاب نے حضرت عمر بن عبد العزیز اور اہل مدینہ سے روایت کی ہے، اور ان سے امام اوزاعی نے روایت کی ہے، وہ لکڑی چن کر بچنے والوں میں سے تھے اور تابعی تھے، ابو بکر محمد بن حسین بن محمد بن عبد الخالق خطاب شمشہ میں پیدا ہوئے اور شمشہ میں فوت ہوئے، انہوں نے ابو خلیفہ فضل بن حباب، جعفر بن محمد فریابی، احمد بن حسین بن اسحاق صوفی وغیرہ سے حدیث کی تعلیم پائی اور ان سے ابو قاسم عبد اللہ بن عمر بن بقال اور حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ وغیرہ نے تعلیم پائی، جعفر بن محمد بن مرزبان بن خطاب جو ہری بغدادی نے احمد بن محمد، اور یحییٰ بن سعید قحان سے روایت کی، اور ان سے

ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی اور ابوالحسن علی بن عمر نے روایت کی، محمد بن عبد اللہ خطاب رقی نے علی بن عبد اللہ قرطبی سے تحصیل علم کیا، اور ان سے ابو حفص محمد بن احمد نے حدیث پڑھی، نصر بن احمد خطاب نے علی بن یعقوب بن عمرو رقی سے روایت کی، اور ان سے امام ابو عبد اللہ حاکم نسیا پوری نے روایت کی، ابوالیوب سلیمان بن عبد اللہ خطاب رقی آپ خیر و برکت اور صدق و صفا کا مجتہد تھے، عبد اللہ عمرو سے حدیث کی روایت کی، اور آپ سے ابو حفص عمر بن احمد نے لکھ کر منہ جاتے ہوئے کوفہ میں حدیث کا سماع کیا۔

اسلام کا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ لکڑہارے بھی اسلامی علوم و معارف کی مسند پر جلوہ گر نظر آتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی امانت کے محافظ و ضامن بن کر امانت و سیادت کے مرتبہ کو پہنچے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان لکڑہاروں نے جنگلوں کو بھی دارالعلوم بنایا ہے۔

شکار یوں میں علم اور علماء | علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ جو شخص پرندوں، پھلیوں اور جانوروں کا شکار کرتا ہوا اسے صیاد (شکاری) کہتے ہیں، ان طبقہ اور پیشہ

والوں نے اس حدیث پر پورے طور سے عمل کیا ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ قید والا واپس یعنی علم کے بد کے ہوئے مضامین و مونی کو حفظ و تحریر کے ذریعہ مقید کرو، جنگلوں، درختوں، یا غلوں دریاؤں اور کہساروں میں صید و شکار کر کے دونوں نے علم کی تلاش میں دنیا کی خاک چھانی ہے اور یہ جگہ سے علم کو شکار کر کے کتابوں اور درسگاہوں میں مقید کیا ہے، ان چڑی ماروں اور شکاریوں میں بھی بڑے بڑے علمائے دین گزرے ہیں، ان میں سے چند حضرات یہ ہیں:

ابو محمد احمد بن یوسف بن وصیف صیاد بغدادی کا تذکرہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں کیا ہے، بہت ثقہ اور مستند محدث و عالم تھے، حدیث کی تعلیم ابو حامد محمد بن ہارون نصری، اسمعیل بن عباس وراق، اور نفطویہ نحوی وغیرہ سے پائی، اور ان سے ابوالقاسم عبد العزیز بن علی ارجی نے روایت کی ابوبکر محمد بن احمد بن یوسف صیاد بغدادی، آپ

ابو محمد احمد بن یوسف صبیحی دندکور کے لڑکے ہیں، حدیث کے بارے میں بہت ہی سخت اور محتاط تھے محرم ۳۳۴ھ میں پیدا ہوئے، اور ابوبکر شافعی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن محرم، احمد بن یوسف بن خلاد، ابوبکر بن مالک قطیبی، احمد بن جعفر بن حمدان سقطلی بصری سے روایت کی ہے۔
ابو عثمان سعید بن نعیرہ صبیحی نے عامر بن یساف، ابواسحاق فرزاری، عیسیٰ بن یونس خالد بن حسین بن مبارک سے روایت کی، ابوحاتم زاری کا بیان ہے کہ جس وقت آپ نے کتاب السیرۃ کا درس دینا شروع کیا تو اہل مصیصہ اپنی اپنی دکانوں کے دروازے بند کر کے آپ کے حلقہ درس میں آکر بیٹھے۔

مزدوروں میں علم اور علماء | جو لوگ دوسروں کا سامان اور بوجھ لے آتے لے جاتے ہیں اور لوگوں کا مال و اسباب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت اور مزدوری پر پہنچاتے ہیں ان کو حمال کہتے ہیں، ان بار بردار مزدوروں اور اجیروں میں بہت سے علماء فقہاء اور محدثین گزرے ہیں، جنہوں نے علم دین کی بار برداری اخلاص و ولایت کی مزدوری پر کی ہے، اور اسلام کی امانت کا بار اپنے سروں پر اٹھا کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا ہے، چند ایسے حضرات یہ ہیں:

مشکان حمال تابعی ہیں اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے، ابوموسیٰ ہارون بن عبد اللہ بن مردان حمال بھی بہت بڑے محدث تھے، پہلے ترازوی کا کام کرتے تھے، اور کپڑے بیچتے تھے مگر بعد میں لوگوں کے اسباب و سامان کی بار برداری ہجرت پر کرنے لگے تھے، اور پیشہ سے کھاتے تھے، انہوں نے حضرت سفیان بن عیینہ، سیار بن حاتم، معن بن عیسیٰ، رواح بن عمارہ، ابو صم بنیل، ابو عامر عقدی، عبد اللہ بن نعیرہ وغیرہ سے روایت کی ہے۔

امام ابراہیم حربی کا قول ہے کہ ہارون بن عبد اللہ اس قدر سچے تھے کہ اگر بالفرض

جھوٹ بولنا حلال اور جائز ہوتا تب بھی وہ جھوٹ نہ بولتے، ابو عمر ان موسیٰ بن ہارون بن عبد اللہ حمال، ابو موسیٰ ہارون حمال نہ کو رکے لڑکے ہیں آپ امام فی الحدیث تھے، شعبان ۲۹۴ھ میں انتقال کیا، رافع بن علی حمال فقیہ تھے، کعبہ اللہ کے جوار میں زندگی بسر کرتے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں انتقال کیا، بہت بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے، ابواسحاق شیرازی اور ابو یعلیٰ فرار نے آپ کی بدولت حدیث و فقہ میں امامت کا درجہ پایا، مزدوری کر کے کچھ پاتے تھے اس میں سے ان دونوں حضرات کو بھی دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، مسلمانوں کے مختلف طبقوں اور پیشوں میں سے ان چند علماء کے حالات مثال کے طور پر پیش کئے گئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں میں علم کا رواج ہوا تو انہوں نے کس ذوق و شوق سے علم حاصل کیا اور اس میں ان کے کام دھندے اور پیشے خارج نہیں ہوئے، پھر مسلمانوں نے ہر طبقہ اور ہر پیشہ کے علماء و فضلاء کو سر پر بٹھایا اور ان کی امامت و سیادت میں علم دین کی منزلیں طے کیں، جو لوگ بعض طبقوں اور پیشوں کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں اور تنگ نظری کا ثبوت دیتے ہیں وہ غور کریں کہ وہ کس طبقہ اور پیشہ کو کو معیوب قرار دے کر ان علمائے اسلام پر حزن گیری کریں گے، کون سا پیشہ ہے جسے علمائے اسلام نے اختیار نہیں کیا ہے ورنہ کون سا طبقہ ہے جس میں فوج و رفوج ائمہ دین پیدا نہیں ہوئے ہیں؟

علمائے اسلام کے القاب

دینی علوم اور اسلامی تعلیمات ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہیں، البتہ ان میں تبحر و انہماک خاص خاص لوگوں کا حصہ ہے اور جو حضرات یہ حصہ پاتے ہیں ان کو علمائے اسلام اور علمائے دین کہا جاتا ہے اور ان کے لیے منصب و حیثیت کے اعتبار سے خاص خاص القاب ہوتے ہیں جن کو ان کے ناموں کے ساتھ استعمال کر کے تعظیم و تکریم کا ہر کی جاتی ہے اسلام میں علماء کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہندو مذہب اور عیسائیت میں برہمنوں اور پادریوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے گویا سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں اور عوام مذہبی زندگی میں ان کے ہاتھ میں مجبور ہوتے ہیں، البتہ علمائے دین کی تعظیم و تکریم اور اچھے القاب و خطابات سے ان کو یاد کرنا اخلاقی فرض ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اہل علم و فضل کے لیے القاب بہت زیادہ ملتے ہیں، اس مقالہ میں ہم ان القاب کا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہیں اس سے معلوم ہو گا کہ علمائے دین کے لیے آج جو القاب و خطابات استعمال ہوتے رہے ہیں ان میں کیا رد و کار فرما تھی اور اب وہ کس طرح پامال ہو رہے ہیں۔

عالم کا لقب صدر اسلام سے لے کر آٹھ تک دینی علوم و فنون کے عالمین اور ان کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں یہ لقب علمائے دین کے حق میں آیا ہے چنانچہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور اَنْ يَعْلَمِ عِلْمًا بَنِي إِسْرَءِيلَ میں علماء سے مراد دین کے عالم ہیں احادیث میں بھی یہ لقب اسی طبقہ پر بولا گیا ہے، بیسیا کہ فضل العالم علی العابد کہ فضلی علی ادناکم وغیرہ میں ہے۔

اور جب "عالم" کو تعلم کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے تو اس سے مدرس و معلم بھی مراد ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ اَعْلَمُ عَالِمًا اَوْ مُعَلِّمًا

ابتداء میں عالم کا اطلاق کسی خاص علم و فن یا کسی خاص مقام کی طرف اصنافت کی شکل میں ہوتا تھا، جیسے عالم المدینہ، عالم الکوفہ، عالم بل المدینہ، عالم اہل خراسان، عالم اہل الکوفہ اور عالم المغازی و السیر، عالم النسخ و المنسوخ اور عالم الحدیث و الآثار وغیرہ، مگر بعد میں بغیر اصنافت کے استعمال ہونے لگا۔

علامہ مہالغہ کا ہیغہ ہے، یہ لقب مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے، عرب میں قدیم زمانہ سے انساب، عربیت، شاعری اور ایام و حروب کے جاننے والوں کو علامہ کہا جاتا تھا، عہد رسالت میں بھی ان علوم کے جامع شخص کو علامہ کہتے تھے، چنانچہ علامہ ابن عبد البر اندلسی نے جامع بیان العلم میں حصۃ ابو بکر سے روایت کی ہے کہ:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل	ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المسجد فرأی جمعا من الناس	مسجد نبویؐ میں تشریف لائے اور دیکھا
علی رجل فقال وما هذا قالوا	کہ لوگوں کی ایک جماعت ایک آدمی کے گرد
یا رسول اللہ رجل علامۃ قال	جمنے، آپ نے دریافت فرمایا کیا معاملہ
وما العلمۃ قالوا علم الناس	ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ
بانساب العرب و اعلم الناس	ایک علامہ شخص ہے، آپ نے فرمایا کہ علامہ
بعر بیتہ و اعلم الناس بشعر و اعلم	کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا علامہ وہ شخص
العاس بما اختلف فیہ العرب	ہے جو انساب عرب، عربیت شعر و شاعری
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ	اور عربوں کے حالات کا سب سے بڑا عالم
وسلم هذا علم لا یتفهم	نہ آپ نے فرمایا یہ ایسا علم ہے کہ اس کا

دجھل لا یضوئ

جاننا مفید ہے اور نہ جاننا مضر ہے۔

اس ارشاد نبوی کے بعد ضرر اور غیر مفید علوم کے جاننے والوں کے لیے علامہ کا لقب صحابہ کرام کے نزدیک کچھ زیادہ دقیق نہیں رہ گیا، غالباً یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت اور صحابہ و تابعین کے زمانہ میں علمائے دین کے لیے یہ لقب نہیں استعمال ہوتا تھا، اور تاریخ و رجال کی کتابوں میں بھی صدر اسلام کے علماء کے لیے یہ لقب نہیں ملتا ہے، مگر بعد میں اس کا عام رواج ہو گیا۔

معلم دینی تعلیم دینے والے کو اسلام میں سب سے پہلے معلم کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، یہ وہ مقدس لقب ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں پسند فرمایا ہے اور امتا بعثت معلماً فرما کر اس کی عظمت بتائی ہے، اس لقب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نوازا، چنانچہ وہ صحابہ میں اس لقب سے مشہور رہے، علامہ ابن سعد نے حفاف بن ایہام سے روایت کی ہے کہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا۔

فاد اخطب عمر یقول اور جب حضرت عمرؓ جمعہ کا خطبہ پڑھتے تو میں عبدالرحمن بن

اشھد انک معلم سوف کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ معلم ہیں

یہ واقعہ سن کر اس کے راوی حضرت عبدالرحمن بن ابی الزناد کو تعجب ہوا تو میں نے ان سے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بیان کی۔

ان ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من بنی الا فی

امت معلم او معلمان، وان ہر نبی کی امت میں دو ایک معلم ہوا کرتے ہیں

بکن فی امتی احد قان اخطب، اگر مہری امت میں کوئی معلم ہے تو عمر بن خطاب

ہے، حقیقت یہ ہے کہ حق علم کی زبان اور

ان الحق علی لسان عمرو وقلیہ دل ہے۔

چونکہ یہ لقب تعلیم دینے والے کے مفہوم کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اور حضرت عمرؓ کے بارے میں استعمال فرمایا ہے اس لیے اسے بعد میں بڑا حسن قبول حاصل ہوا اور مکاتب کے معلموں سے لے کر حدیث و فقہ کے پڑھانے والوں تک کو معلم کے لقب سے پکارا گیا، ابن قتیبہؒ نے کتاب المعارف میں اور ابن رستہ نے الاطلاق النفیسیہ میں "اسماء المعلمین" کے عنوان سے ایسے بہت سے بزرگوں کا ذکر کیا ہے جو معلم کے لقب سے مشہور تھے مثلاً

(۱) ابو صالح صاحب انکلی، یہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے (۲) ابو عبید الرحمن اسلمی یہ دونوں آنکھ کے اندھے تھے (۳) سجد جہنی (۴) ضحاک بن مزاحم (۵) عبد اللہ بن حارث یہ دونوں حضرات بلا اجرت تعلیم دیتے تھے (۶) قیس بن سعد (۷) عطاء بن ابی رباح کی (۸) ابوامیہ عبد الکریم (۹) قاسم بن غیمہ ہلالی (۱۰) مکیت بن زید شاعر یہ کوفہ کی مسجد میں بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے (۱۱) عبد الحمید الکاتب، یہ بنو امیہ کے میرنشی بھی تھے (۱۲) ابو ابیدار (۱۳) ابو عبد اللہ، یہ خلفائے بنو امیہ کے خطوط و فرامین بھی لکھا کرتے تھے (۱۴) حجاج بن یوسف عراق کی گورنری سے پہلے طائف میں روٹی لے کر بچوں کو پڑھایا کرتا تھا (۱۵) حجاج کا باپ یوسف بھی معلم تھا (۱۶) علقمہ بن ابی علقمہ مولیٰ حضرت عائشہؓ ان کا ذاتی کاتب تھا جس میں عربیت نحو اور عروض کی تعلیم دیتے تھے (۱۷) ابو سعاد یہ شیبان بن عبد الرحمن نخعی مولیٰ بنو ثمیم یہ محدث تھے اور داؤد بن علی کے بچوں کو ادب کی تعلیم بھی دیتے تھے (۱۸) ابوسعید محمد بن مسلمہ بن ابی الوضاح قضاعی، یہ خلیفہ مہدی کے معلم تھے (۱۹) ابو اسمعیل ابراہیم بن سلیمان مودب آپ محدث تھے (۲۰) ابو عبید قاسم بن سلام، یہ بہت بڑے عالم اور محدث و فقیہ اور علم و سوس کے قافی تھے، ۲۱ء میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے ان میں سے اکثر کے ماتھے فقط معلم

بالا التزام استعمال کیا جاتا تھا، جیسے حسین بن ذکوان حسین المعلم اور حبیب مولیٰ معتقل بن
یسار حبیب المعلم۔

یہ ایک سرسری فہرست ان چند ناموں کی ہے جو عہد صحابہ و تابعین اور تبع تابعین سے
لے کر تیسری صدی تک معلم کے لقب سے خاص طور سے مشہور ہوئے، بلکہ چوتھی صدی تک دنیائے
اسلام کے بعض علاقوں میں عام طور سے علمائے دین کو معلم کے لقب سے پکارا جاتا تھا، علامہ
مقدس بشاریؒ نے (جنہوں نے ۱۰۷۳ھ میں اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقلام لکھی
ہے) اقلیم و یم کے بیان میں لکھا ہے کہ

یسمون العالم معلماً ودیما یہاں کے لوگ عالم کو معلم کے لقب سے یاد
تعلقدا بنی وقالوا لوک معلم کرتے ہیں اور بسا اوقات مجھے لوگ معلم یعنی
واللوک ہوا لجید لہ زبردست عالم کہ گرمیرے پیچھے پڑ جاتے تھے

اس کا مطلب یہ ہے کہ قوس، جرجان، شہرستان، طبرستان، آمل، دریلان، دامغان،
سمنان، بسطام، بیار، اسنر آباد، طالقان وغیرہ میں عام علماء کو معلم کے لقب سے پکارا
جاتا تھا، مقدس نے ان تمام مقاموں کو اقلیم و یم میں شمار کیا ہے۔

مگر بعد میں یہ قدس اور قدیم لقب دوسرے انقباط کے قافلہ میں بہت کم استعمال
ہونے لگا، اور عام طور سے معلم کی جگہ مدرس نے لے لی، ہمارے علم میں علیم کے اصول و آداب
پر سب سے پہلی کتاب امام محمد بن حنون بن سعید ستونیؒ کی آداب العلیمین ہے۔ جو
بلاد مغرب میں عام طور سے رائج ہے۔ ان اس تعلیم کے آداب و اصول پر سب سے مشہور کتاب
شیخ برہان الدین مرغنیانی کی تعلیم المستعلم ہے۔

مُقری | پڑھنے پڑھانے والے علمائے دین کے لیے معلم کی طرح مقری کا لقب بھی رسول اللہ کے
ازمانہ میں بولا جانے لگا تھا، مگر اس میں معلم کی طرت تعلیم دینے کا عمومی مفہوم نہیں

تھا، بلکہ اس کی ابتدا قرآن کی تعلیم دینے والوں سے ہوئی۔ اور اس کے مفہوم میں خاص طور سے قرآن کے معلم کا تصور تھا، اس لقب کا اطلاق سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیرؓ پر ہوا، جب ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل مدینہ کی خواہش پر قرآن کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تھا، اس وقت مدینہ کے لوگوں نے ان کو مقری کے لقب سے ملقب کیا، اور یہ ان کا مستقل لقب ہو گیا۔ امام طبرانیؒ نے معجم کبیر میں روایت کی ہے کہ:-

ودجع مصعب الى النبي صلى الله عليه وسلم في مدینه سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر

عليه وسلم وكان يدعى المقرىؑ ہوئے اس وقت ان کو مقری کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا

چونکہ مقری کے لقب میں شروع ہی سے قرآن کی تعلیم کا تصور تھا۔ اس لیے بعد میں بھی

اسے علمین قرآن ہی کے لیے استعمال کیا گیا، البتہ قرآنی تعلیم کے عام مفہوم کے علاوہ اس میں

صرف تجوید و قرات کے ساتھ پڑھانے کا تصور بھی شامل ہو گیا، چنانچہ تیسری صدی تک

کے مجددین و قراء اسی لقب سے یاد کئے جاتے تھے، چند مشہور مقریوں کے نام یہ ہیں:

(۱) ابو جعفر یزید بن قعقل مقری مدینہ (۲) ابو عبد الرحمن سلی کوئی یہ مقری کے ساتھ ساتھ

فقیہ بھی تھے (۳) شیبہ بن نضاح مقری مدینہ، مولیٰ حضرت ام سلمہؓ آپ اپنے وقت میں اہل مدینہ

کے امام تھے (۴) نافع بن عبد الرحمن مقری مدینہ، آپ فن تجوید و قرات کے زبردست اور

مشہور امام ہیں (۵) طلحہ بن عوف، اہل کوفہ کے قاری و مقری ہیں (۶) یحییٰ بن وثاب کوئی۔

(۷) حمزہ زریات (۸) عاصم بن ابی النخود (۹) حمید الاعرج مقری اہل مکہ (۱۰) ابن کثیر

وغیرہ۔ یہ لقب ان میں سے بعض بزرگوں کے نام کا جزو لاینفک ہو گیا تھا، مثلاً امام ابو عبد الرحمن

المقری، عبد اللہ بن ابی اسحاق المقری وغیرہ، ہندوستان میں عام طور سے قاری اور

مقری دونوں کے لیے قاری کا لقب استعمال ہوتا ہے۔

قاری | جس طرح ابتدا میں مقری کا لقب قرآن پڑھانے والوں کے لیے مخصوص تھا اسی طرح

قاری کا لقب قرآن پڑھنے والوں کے لیے مخصوص تھا، مگر قرآن پڑھنے کا مطلب صرف اس کے الفاظ کی تجوید و قراءت کے ساتھ ادائیگی ہی نہیں تھا بلکہ جملہ قرآنی علوم و فنون اس میں شامل تھے، چنانچہ دور رسالت کے بعد ہی قرار فقہ، محدث وغیرہ کے انقلاب سے یاد کئے جانے لگے، اور یہ جامع لفظ مختلف الفاظ میں تقسیم ہو گیا، علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے۔

ثوان الصحابة كلهم لم يكونوا
اهل فتيا ولا كان الدين يوحى
عن جميعهم وانما كان ذلك
مختصا بالحاقلين للقرآن العارفين
بناسخه ومنسوخه ومتشابهه
ومحكمه وسائر دلالاته بما تلقوه
من النبي صلى الله عليه وسلم
ومن سمعه منهم من عليتهم
وكافوا يسمعون لذلك انقراء الذين
يقروون الكتاب لان العرب
كانوا امة اُمّية فاخص من
كان منهم قاريا لكتاب الله
بهذا الاسم لغرا بتدريج مشدود
بقى الامر كذلك صدر الملة
ثم عظمت امصار الاسلام
وذهبت الامية من العرب

پھر تمام صحابہ مفتی تھے اور نہ سب سے دینی علوم
حاصل کئے جاتے تھے، بلکہ یہ چیز صرف عالین
قرآن کے ساتھ مخصوص تھی۔ جو اس کے نسخ
و منسوخ اور متشابہ و محکم اور اس کی دوسری
تمام دلائل کے عالم تھے جن کو انہوں
نے رسول اللہ سے حاصل کیا تھا، یا ان
لوگوں سے جنہوں نے رسول اللہ سے حاصل
کیا تھا اس لیے جو لوگ قرآن پڑھتے تھے ان
کو قرار کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ
اس وقت عرب امی قوم تھے، اس لیے کتابت
پڑھنے والوں کے لیے یہ لقب مخصوص ہو گیا
صدر اسلام تک یہ اصطلاح جاری رہی
پھر جب اسلامی شہروں کی کثرت ہوئی
اور قرآن کی ماریت کی وجہ سے عربوں
سے اہمیت جاتی رہی اور دینی مسائل کے
استنباط کا رواج ہوا اور علم فقہ مکمل ہو کر

بیمارستہ الکتاب و تمكن الاستباط و کمال الفقه ایک مستقل فن بن گیا، تو لوگوں نے قرآن کے
 و اصبح صنعة و علماً فبدلوا اسم الفقه و العلماء بالقرآن بجائے فقہاء و ادر علماء کے نام رائج کیئے۔
 جس طرح جماعت صحابہؓ میں مقری کا لقب سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیرؓ کے لیے
 استعمال کیا گیا، اسی طرح قاری کا لقب سب سے پہلے جماعت صحابہؓ میں حضرت سعد بن
 عبیدہؓ کے لیے استعمال ہوا، طبقات ابن سعد میں ہے۔

وكان يسمى القاري ولم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
 حضرت سعد بن عبیدہؓ کو قاری کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جماعت صحابہؓ میں ان کے علاوہ
 يسمى القاري غير ذلك کوئی دوسرا قاری نہیں کہلاتا تھا۔

قاری کا لقب صحابہ کرام میں اگرچہ سب سے پہلے حضرت سعد بن عبیدہؓ کے لیے استعمال کیا
 گیا، مگر یہ لقب جاہلین علوم قرآن کے لیے زمانہ رسالت ہی میں عام ہو گیا تھا، اور جن صحابہؓ نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن پڑھا اور حفظ کیا تھا ان کو قاری کہنے لگے،
 یہ صحابہ عام طور سے قرآن کی تعلیم پر مامور ہوتے تھے، مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے مختلف مقامات
 پر ان کی مجلس درس جاری رہتی تھی اور بوقت ضرورت ان کو نو مسلم قبائل کے لیے باہر بھیجا جاتا تھا
 اس سلسلہ میں ان ستر قرار صحابہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرمایا تھا، مگر وہ راستہ میں شہید کر دئے گئے۔

عمر اسلام کا یہ لقب پہلی صدی تک جاری رہا اور علمائے دین قرآن کہلاتے رہے،
 چنانچہ بنو امیہ نے خلافت عبدالرحمن بن اشعث کی سرکردگی میں یہی قرآن ظلم و فساد کے خلاف
 جنگ کے لیے نکلے تھے، مگر جب باقاعدہ دینی علوم کی تدوین ہوئی تو یہی قرار، فقہاء اور محدثین
 و غیرہ کے لقب سے یاد کیے جانے لگے اور جس کو جس علم و فن سے زیادہ تعلق تھا اس کو اس کی
 نسبت سے لقب کیا گیا، بعد میں قاری کا لفظ اپنے قدیم مفہوم و معنی سے ہٹ کر قرآن

کو تجوید و قرأت سے پڑھنے پڑھانے والے کے لیے استعمال ہونے لگا، بعض حضرات اس فن میں اتنے مشہور ہوئے کہ یہ لقب ان کے نام کا جز ہو گیا جیسے متقدمین میں سلام القاریؒ اور متاخرین میں ملا علی قاری وغیرہ۔

کامل کامل کا لقب زمانہ جاہلیت اور صدر اسلام میں علمی اور فنی مہارت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کے مفہوم میں عربی لکھنے پڑھنے کے ساتھ تیراکی اور تیراندازی میں بھی مہارت شامل تھی علامہ ابن سعدؒ حضرت اوس بن خولیؓ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں :-

وكان اوس بن خولى من اكمله	اوس بن خولى كالمين في شمار ہوتے تھے،
وكان اكمل عندهم في جاهلية	عربوں کے نزدیک زمانہ جاہلیت اور صدر
و اول الاسلام الذي يكتب	اسلام میں کامل وہ شخص ہوتا تھا جو عربی
بالعربية و بحسن العوم و الرمي	زبان میں لکھتا تھا اور تیراکی اور تیراندازی
و قد كان اجتمع ذلك في اوس	اچھی طرح جانتا تھا، یہ سب باتیں اوس
بن خولى	بن خولی میں پائی جاتی تھیں۔

اس بے صحابہ میں بھی جو بزرگ ان چیزوں میں مہارت رکھتے تھے وہ کامل کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے چنانچہ حضرت سید بن خضیرؒ، حضرت سعید بن عبادہؒ اور حضرت رافع بن مالکؒ عنہم کامل کے لقب سے مشہور تھے،

چونکہ کامل کے لقب میں صرف علوم دین ہی میں مہارت و کمال کا تصور نہیں بلکہ دوسرے فنون بھی شامل تھے اس لیے بعد میں اس کا استعمال علمائے اسلام کے لیے خاص نہیں رہا اور نہ اس کا رواج ہوا بلکہ بطور صفت کے ہر علم و فن کے ماہر کو کامل کہا جانے لگا۔

کاتب کاتب کا لقب زمانہ رسالت میں بہت باعظمت تھا اور وہ حضرات کاتب کے لقب سے ملقب کئے جاتے تھے جو وحی الہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و

فرائین اور خطوط کی کتابت کیا کرتے تھے، جماعت صحابہ میں یوں تو بہت سے کاتب تھے مگر حضرت
حنظلہ بن ربیع خاص طور سے کاتب کے لقب سے مشہور تھے، علامہ ابن سعد ان کے تذکرہ میں
لکھتے ہیں۔

کتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ بن ربیعؓ نے ایک مرتبہ رسول اللہؐ کے
مروءۃ کتاباً لذات الکاتب۔ یہ ایک تحریر لکھی تھی اس وقت سے وہ کاتب
کے نام سے مشہور ہو گئے۔

صحابہ کرام میں جو بزرگ وحی و احکام رسول کے خصوصی کاتب تھے ان کے نام علامہ ابن قیم
نے نزاد المعاد میں درج کئے ہیں (۱) حضرت ابوبکرؓ (۲) حضرت عمرؓ (۳) حضرت عثمانؓ (۴) حضرت
علیؓ (۵) حضرت زبیرؓ (۶) حضرت عامر بن نبیرہؓ (۷) حضرت عمر دین عاصؓ (۸) ابی بن کعبؓ
(۹) حضرت عبداللہ بن ارقمؓ (۱۰) حضرت زید بن ثابت بن قیس بن شماسؓ (۱۱) حضرت حنظلہ
بن ربیع اسدیؓ (۱۲) حضرت مغیرہؓ بن شعبہؓ (۱۳) حضرت عبداللہ بن رواحہؓ (۱۴) حضرت
خالد بن ولیدؓ (۱۵) حضرت خالد بن سعید بن عاصؓ کہا جاتا ہے کہ کتابت وحی کی خدمت سب
سے پہلے انہی نے انجام دی (۱۶) حضرت امیر معاویہؓ (۱۷) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم
آپ تمام کاتبین وحی و احکام میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے،

خلفائے راشدین کے زمانہ تک جو لوگ مکاتیب و فرائین لکھنے پر مامور تھے ان کو بھی کاتب
کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور بعد میں بعض علماء و مصنفین کے شاگرد جو استاد کا لکھنے کا کام
انجام دیتے تھے وہ بھی کاتب کے نام سے مشہور ہوئے، جیسے واقدی کے کاتب علامہ محمد بن سعد
صاحب طبقات کاتب الواقدی سے مشہور ہیں،

بتو امیہ اور بنو عباس کے دور میں کتابت و انشاء کا عہدہ سکرٹریٹ کا ہم معنی بن گیا
اور سرکاری دفاتر میں کام کرنے والوں کو کاتب اور منشی کہنے لگے، اموی دور میں عبد الحمید الکاتب

نے اس میں بڑی شہرت حاصل کی، وہ اس درجہ کا کاتب تھا کہ اس نے کتابت کے اعتبار سے عربی رسم الخط میں کئی شکلیں ایجاد کیں اور طرز تحریر میں نئے نئے اسلوب ایجاد کئے، اسی طرح ابو العباس احمد بن محمد الکاتب متوفی ۳۲۷ھ، ابن العمید الکاتب، ابو الفضل محمد بن عید الکاتب، ابو عبید اللہ حسین ابن سعد الکاتب متوفی ۳۶۶ھ، ابن العواد الکاتب، ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلہ الکاتب متوفی ۳۲۷ھ، ابن ابیجان الکاتب، اور ابو الفوارز بن حسین بن علی بن حسین الکاتب متوفی ۳۲۷ھ وغیرہ فن کتابت و انشائے میں اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے نام کے ساتھ یہ لقب بھی استعمال کیا جانے لگا،

بعد میں یہ لقب ان لوگوں کے لیے بولا جانے لگا جو انشائے پروازی اور خوشنویسی میں درجہ کمال رکھتے تھے، آج کل بغوی منوی کے ساتھ عربی اخبارات و رسائل کے مدیر اور مقالہ نگاروں کو بھی کاتب اور منشی کہتے ہیں۔

مکتب کے لقب سے وہ لوگ پکارے جاتے تھے جو عربی رسم الخط کی کتابت میں کمال رکھتے تھے اور بچوں کو اس کی تعلیم بلکہ عربی رسم الخط کی تعلیم کے ساتھ ادب و لغت کی بھی تعلیم دیتے تھے، علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے:

هذا كالنسبة الى تعليم الخط كتب کی نسبت عربی رسم الخط کی طرف ہے اور جو
ومن بحسن ذالك و بعلم آدمی خوشنویس ہوتا ہے اور بچوں کو رسم الخط اور
الصبيان الخط والادب۔ ادب کی تعلیم دیتا ہے اس کو مکتب کہتے ہیں۔

جو لوگ ابتداء میں مکتب کے لقب سے مشہور ہوئے علامہ سمعانی نے ان کے یہ نام بتائے ہیں:- ابو سالم المکتب کوفی، حسین بن زکوان المعلم المکتب بصری، عقیب بن عمر المکتب کوفی، ابو یطیب محمد بن جعفر بن یزید المکتب بغدادی، ابو بکر محمد بن علی بن حسن المکتب غبری بغدادی اور عبید بن عمر المکتب، ہمارے خیال میں مکتب کا لقب قدیم زمانہ میں اسی معنی کو ظاہر کرتا

تھا ان کے حالات کے لیے تاریخ ابن خلکان میں ان کے تذکرے ملاحظہ ہوں، کتاب الانساب لفظ مکتب

تھا جسے ہمارے زمانہ میں "میاں صاحب" اور "میاں جی" کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں :

مودب | مسلمان بچوں کی ابتدائی دینی تعلیم کے لیے محلوں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب ہوا کرتے
ان میں تعلیم دینے والوں کو معلم اور مکتب وغیرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، خلافت
راشدہ اور اس کے کچھ بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا، ان مکاتب میں عام مسلمانوں کے بچے پڑھتے
تھے، مگر بعد میں جب خلفاء اور امراء کے بچوں کو ان کے گھروں پر تعلیم دینے کا رواج ہوا اور
ان کی مخصوص ضرورت کے مطابق دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تاریخ، شعر و ادب اور اخلاق
وغیرہ کی بھی تعلیم دی جانے لگی تو اس قسم کے معلمین مودب کے لقب سے پکارے جانے لگے،
یہ لوگ عام طور سے علم الانساب، تاریخ و ثقافت اور شعر و ادب میں ماہر ہوا کرتے تھے، فقہاء
و محدثین خلفاء و امراء کے بچوں کو عام تعلیمی حلقوں سے الگ تعلیم دینا پسند نہیں کرتے تھے، اس
لیے وہ اس سے عام طور سے الگ رہے، علامہ سمعانی کا بیان ہے :-

المودب هذا اسم لمن يعلم مودب اس شخص کا نام ہے جو بچوں اور عام لوگوں

الصبيان والناس الادب اللغة۔ کو ادب اور لغت کی تعلیم دیتا ہے۔

مندرجہ ذیل مودب اپنے اپنے دور میں خاص شہرت کے مالک ہوئے (۱) صالح بن کیسان

المودب مدنی، حضرت عمر بن عبد العزیز کے مودب تھے (۲) ابو زکریا یحییٰ بن محمد بن قیس

المودب مصری بنی جعفر کے مودب تھے (۳) ابو اسماعیل ابراہیم بن سلیمان بن رزین المودب آل

جعید اللہ کے مودب تھے (۴) ابوسعید المودب، مشہور مودبوں میں سے ہیں،

ماہر انساب و عربیت شرقی بن قحطامی کا خلیفہ منصور نے اپنے لڑکے مہدی کا مودب مقرر

کیا تھا، امام ادب مفضل غنیتی بھی مہدی کو لغت و ادب کی تعلیم دیتے تھے، امام کسائی نحوی

ہارون رشید کے لڑکے امین کے مودب تھے، ابو محمد یزیدی، خلیفہ مہدی کے ماموں یزید بن

منصور کو تعلیم دیتے تھے اسی لیے یزید کی نسبت سے مشہور ہوئے، فرار نحوی خلیفہ مامون

۱۔ کتاب الانساب لفظ مودب ۲۔ نہرست ابن ندیم ص ۱۰۲ ۳۔ ایضاً ص ۷۷

کے دونوں لڑکوں کو پڑھاتے تھے امام ابن سکیت 'امیر ابن طاہر کے لڑکے کو عرب کی تعلیم دیتے تھے، چونکہ اس زمرہ میں فقہاء و محدثین بہت کم شامل ہوئے اور اس میں ادیبوں ہی کا زیادہ حصہ رہا اس لیے یہ لقب زیادہ رواج نہ پاسکا۔

منشی | علامہ سمعیٰ منشی کے متعلق لکھتے ہیں:-

هذه النسبة الى انشاء المكتب منشی کی نسبت سرکاری دفاتروں اور خطوط و فیرائین
الدیوانیۃ و الرسائل لکھنے کی طرف ہے۔

منشی کے لقب سے یہ حضرات مشہور ہوئے۔

۱۔ ابوالسبیل حسین بن علی بن عبداللہ منشی ہنہانی عراق کے صدر دیوان تھے، اور اس فن میں دنیا میں مشہور تھے (۲) ابوالفضل محمد بن عاصم منشی سلطان سنجہ بن ملک شاہ کے یہاں انشائیہ کی خدمت پر مامور تھے، ۵۴۰ھ یا ۵۴۱ھ میں انتقال کیا (۳) ابوالفرج عبداللہ بن احمد حضری ابن المنشی متقدمین میں مشہور تھے؛

بعد میں یہ لقب خاص طور سے انشائیہ پردازوں کے لیے استعمال ہونے لگا، آج کل عربی اخبارات و رسائل کے ایڈیٹر اور رئیس التحریر کو بھی منشی کہتے ہیں۔

خطیب | خطیب کا لفظ خطبہ اور خطابت سے ماخوذ ہے، ابتدا میں ان نصیروں و بلغار کو خطیب اور خطبہ رکھا جاتا تھا جو فن خطابت میں کمال رکھتے تھے اور زبان وانی و زبان آوری

میں مشہور تھے۔ اور تقریر کے ذریعہ سحر بیانی کرتے تھے، مگر بعد میں یہ لقب ایسے علماء کے لیے مخصوص ہو گیا جو منبروں پر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، اور وعظ کہتے تھے، علامہ سمعیٰ کا بیان ہے۔

هذه النسبة الى الخطابة خطیب کی نسبت منبروں پر خطابت و تقریر
على المنابر کرنے کی طرف ہے۔

جمعہ کے خطیب عام طور سے امامت بھی کیا کرتے تھے، چند خطیبوں کے نام یہ ہیں (۱) ابوبکر

ملہ کتاب الانساب لفظ منشی ۱۰ کتاب الانساب لفظ منشی ۱۱ کتاب الانساب ورق ۴۰۔

احمد ابن علی بن ثابت خطیب بغدادی صاحب تاریخ بغداد (۲) شکیب بن شیب خطیب بصری
یہ خطیب نہیں تھے، بلکہ نصیح و بلیغ خطیب تھے (۳) ابو محمد عقیل بن عمرو بن ابکر بن سلیمان
خطیب نیشاپوری سب سے پہلے ان کے دادا ابکر بن سلیمان کو خطیب کا لقب ملا، پھر ان
کے والد عمرو بن ابکر خطیب ہوئے، ابو محمد عقیل نیشاپور کے حاکم بھی تھے، اور اپنی حکومت کے زمانہ
میں خطابت کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ ۲۸۶ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

چوتھی صدی میں خطیبوں کا خاص لباس ہوتا تھا۔ اور وہ عبا و قبا پہن کر خطبہ دیتے تھے
مگر خراسان کے خطیب ان کے بجائے دراعہ نامی لباس استعمال کرتے تھے، تقدسی کا بیان ہے۔
وَلَا يَتَرَدَّى الْخَطِيبُ وَلَا يَتَقَبَّيْ خِرَاسَانَ كَالْخَطِيبِ جَمْعُهُ كَالْخَطِيبِ دِيْتِ وَقْتُ جَادِرِ الْقَبَا
إِنَّمَا عَلَيْهِ دَرَّاعَةٌ وَلَا يَسْرَحُ استعمال نہیں کرتا بلکہ اس کے حیم پر دراعہ ہوتا ہے
الخروجُ نیز خطیب اپنے حجرہ سے نکلنے میں جلدی نہیں کرتا۔

ان خطیبوں اور اماموں کے لیے صاحب علم و فضل ہونے کے ساتھ ساتھ موثر انداز خطابت
رکنا ضروری تھا۔

مذکر کا لفظ تذکیر سے ماخوذ ہے جس کے معنی یاد دلانے والے اور نصیحت کرنے والے کے
مذکر ہیں، یہ لقب سب سے پہلے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا
ہے: إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ دوسری جگہ فرمایا گیا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔
بعد میں یہ لقب ان وعظ و نصیحت کرنے والے علماء کے لیے بولا جانے لگا جو عام مسلمانوں
کو دینی احکام بتاتے اور عذاب و ثواب اور خشت و جہنم وغیرہ کو یاد دلاتے تھے، علامہ سمائی لکھتے ہیں:
هَذَا كَاللْفِظَةِ لِمَنْ يَذَكِّرُ یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے
وَلْيُعِظْ جو وعظ و نصیحت کرتا ہے۔

۱۔ حسن الثفایم ص ۲۲، بڑی بڑی مسجدوں میں امام اور خطیب سجدے سے متصل اپنے حجروں میں رہتے تھے در
خطبہ نماز کے قریب نکلتے تھے تنہا ارلی کی جامع مسجد میں آج تک یہ دستور قائم ہے کہ کتاب الانساب درق، ۵۱

جو علمائے دین خاص طور سے مذکر کے لقب سے مشہور ہوئے، ان میں سے چند یہ ہیں:-

- (۱) ابو محمد عبد الواحد ابن احمد زہری المذکر صائم الدہر تھے، ہر دوسرے دن قرآن ختم کرتے تھے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اولاد میں سے تھے، ۳۸۲ھ میں انتقال فرمایا (۲)
- ابوبکر محمد بن عبد اللہ بن عبد العزیز بن شاذان المذکر رازی بڑے شیریں زبان اور سنس کلمہ بزرگ تھے، علم حدیث کے ساتھ تصوف کے اسرار و حقائق کے بھی عارف تھے، ۳۷۹ھ میں وفات پائی۔
- (۳) ابوبکر محمد بن علی بن حسین المذکر تیمیا پوری، آپ کوچہ عیسیٰ بن ماسر جس کی مسجد میں وعظ و تذکیر فرماتے تھے، ۳۷۴ھ میں وفات پائی (۴) ابوالعباس احمد بن محمد بن علی بن عمر المذکر نیشاپوری متوفی ۳۶۲ھ (۵) ابو محمد عبد اللہ بن ابی القاسم عمر بن عبد اللہ ابن ہشیم المذکر اصفہانی بڑے دیندار اور فاضل بزرگ تھے، حدیث کے بھی بڑے عالم تھے۔

بعد میں یہ لقب واعظ کے ہم معنی ہو گیا، اور چوتھی صدی تک وہ واعظ، تذکر کے خطاب سے یاد کئے جانے لگے جو فن وعظ و تذکیر میں مہارت رکھتے تھے، علامہ مقدسی بشاری نے احسن التقاسیم میں (جو ۵۷۵ھ کی تصنیف ہے) ہر قلم اور ہر مقام کے تذکروں کا حال بیان کیا ہے، مثلاً اقلیم شام کے شہر ایلیا کے بیان میں لکھتے ہیں:-

والمذکرون بہ قصاصٌ۔ ایلیا کے تذکرہ گوہر ہے۔

اقلیم خراسان کے بیان میں لکھتے ہیں:-

وللمذکرین بہ صیت عجیب۔ یہاں تذکروں کی بڑی شہرت ہے۔

اقلیم ولیم کے بیان میں لکھتے ہیں:-

ورسمہم یجرحان ان التذکیر۔ ہرجان میں رسم ہے کہ وعظ و تذکیر فقہار اور

للفقہاء و اهل الروایات۔ اہل روایات کے لیے مخصوص ہے۔

رے کے بیان میں ہے:-

وَلَمَّا كَوَّنِيهِمْ فَنُتِلَ
یہاں کے مذکروں کو تذکیر کا فن آتا ہے۔

اقلیم سندھ کے بیان میں ہے:-

وَلَيْسَ لِلْمَذْكُورِينَ بِهِ صِيغَةٌ
یہاں پر مذکروں کا چرچا نہیں ہے اور نہ

وَلَا لَهُمْ سَمٌّ تَذْكِيرِيٌّ
یہاں کے باشندوں میں اس کا رواج ہے

چوتھی صدی کے بعد مذکر کا رواج کم ہو گیا اور اس کی جگہ واعظ کے لقب نے لے لی۔

تذکرہ اور واعظ دونوں تقریباً ہم معنی ہیں، مگر واعظ کی اصطلاح مذکر کے مقابلہ میں

واعظ انہی ہے علامہ سمعانی نے چند مشہور واعظوں کے نام لکھے ہیں، جیسے (۱) ابو القاسم

بکر بن شادان الواعظ، متوفی ۵۰۰ھ (۲) ابو نصر عبد الرحمن بن محمد بن جعفر عقیلی الواعظ،

متوفی ۳۳۲ھ

واعظوں کی فہرست بہت طویل ہے، اور بڑے بڑے علماء اس لقب سے مشہور ہیں۔

مختص کا لفظ ان حضرات کے لیے بولا جاتا ہے جو عام مسلمانوں کے احتساب اور

مختص حسبہ کی خدمت انجام دیتے تھے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سنبھالتے

تھے، علامہ سمعانی لکھتے ہیں:-

هُوَ اَنْ يَامُرَ اِنْسَانًا بِمَنْهِيٍّ
احتساب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

عَنِ الْمُنْكَرِ۔
کا نام ہے۔

اس خدمت پر مامور حضرات مختص کے لقب سے پکارے جاتے تھے، چنانچہ (۱) ابو عبد محمد

بن حسن بن یحییٰ بن اشعث بخاری المختص (۲) فقیہ ابو حفص احمد بن احمد بن حمران المختص

(۳) ابو نصر منصور بن محمد بن احمد بن حرب المختص (۴) ابو الحسن احمد بن علی بن حسین بن محمد

المختص اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔

مسلمانوں کے دور اقبال میں حکمہ احتساب ہر سلطنت میں رہتا تھا، آج کل سعودی

سہ احسن التقاسیم ص ۳۹۱ کے ص ۸۴۱ کے کتاب الانساب و مناقب ۵۷۷ کے کتاب الانساب و مناقب

عرب میں محتسب کو مطوع کہتے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی مسلمان بادشاہوں کے دور میں یہ محکمہ قائم تھا۔

اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئیں، جن میں احتساب کے حدود و شرائط اور اس کے آداب بیان کیے گئے، ہمارے علم میں اس موضوع پر سب سے پہلی اور جامع کتاب امام یحییٰ بن عمر لکنانی اندلسی قیروانی متوفی ۸۹۹ھ کی احکام السوق ہے جس میں اسلام کے شہری حقوق اور بازار کے نظام کے احتساب کا مفصل بیان ہے، نیز حضرت شیخ سنائی دہلویؒ کی کتاب نصاب الاحتساب اس فن میں مشہور ہے اور حال میں محتسب اسلام کے نام سے اس موضوع پر اردو میں ایک کتاب لکھی گئی ہے۔

مرکیٰ کا لفظ ترکیہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی صفائی کرنے اور اسلامی عدالت کے گواہوں کے بارے میں صحیح معلومات بہم پہنچا کر ان کی توثیق کرنے کے ہیں علامہ سمعانی کا بیان ہے:

هَذَا اسْمٌ لِمَنْ يَزْكِي الشُّهُودَ مرکی اس شخص کو کہتے ہیں جو گواہوں کی تحقیق

وَيُبَيِّحُ عَنْ حَالِهِمْ وَيُبْلِغُ کر کے ان کے صحیح حالات معلوم کرتا ہے اور

القاضِي حَالَهُمْ۔ قاضی کو ان کی خبر دیتا ہے۔

مرکیوں میں یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں (۱) ابو حامد احمد بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ المرکیؒ ان کے والد بھی مرکی تھے، تہایت صالح اور اپنے زمانہ کے عباد و زہاد ہیں سے تھے (۲) ابو الفضل المرکی مشہور مرکی اور محدث عصر تھے (۳) ابواسحق ابراہیم بن محمد بن یحییٰ المرکی نیشاپور کے سب سے بڑے عالم تھے (۴) اور ان کے بیٹے یحییٰ بن ابراہیم المرکی بھی اسی عہدہ پر فائز تھے یہ عہدہ ذاتی قابلیت کی بنا پر دیا جاتا تھا، مگر بعض خاندان کے افراد نسلاً بعد نسل اس خدمت پر مامور ہوا کرتے تھے، علامہ سمعانی کا بیان ہے:-

وَاشْتَهَرَ بِهَذَا النِّسَابِ بَوْدِيَّتِ مرکی کے عہدہ میں نیشاپور کا ایک بڑا

كَبِيرٌ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُعَدِّينِ خاندان مشہور ہے جس میں بڑے بڑے

الکبا سح۔

محدث ہوتے ہیں۔

ابو اسحق ابراہیم مزکی اور ان کے صاحبزادے یحییٰ بن ابراہیم مزکی اسی خاندان کے افراد تھے۔
تذکیہ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ اس عہدہ پر رکھے جاتے تھے وہ اسلامی عدالت
کے گواہوں کے حالات اور معاملات کی تحقیق کرتے اور ان کے ظاہری اور باطنی امور کی
بھی تفتیش کرتے، ان کے دستروں میں علاقہ دار لوگوں کے نام پتے اور حالات کی تفصیل بھی
ہوتی اور بوقت ضرورت عدالتیں گواہوں کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کیا کرتی تھیں
علامہ مقدسی بشاری خراسان کے ذکر میں لکھتے ہیں :-

ریشہ کل واحد فی کل شیء اس ملک میں ہر شخص ہر معاملہ میں گواہی دیتا ہے
غیران فی کل بلد عدۃ من البتہ ہر شہر میں متعدد دھڑ کی ہوا کرتے ہیں جن کا
المزکین، فان طعن الخصم کام یہ ہے کہ اگر ایک فرقہ دوسرے فریق
علی الشاہد سئل عنہ کے گواہ کو جھوٹا کہتا ہے یا اس میں عیب
المزکی ولا یحکم فیہ الا نکالتا ہے تو اس کے بارے میں مزکی سے
فقیہ او مرئیس۔ سوال کیا جاتا ہے اور اس مرتبہ پر فقیہ یا

رئیس فائز ہوتا ہے۔

چونکہ یہ عہدہ اس اعتبار سے بہت اہم اور ذمہ دارانہ ہوا کرتا تھا کہ عامۃ المسلمین کے بارے
میں اچھے برے ہونے کی رائے قائم کی جاتی تھی اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوا کرتا تھا اس لیے
اس منصب کے لیے بہت ہی ثقہ اور معتبر حضرات منتخب کئے جاتے تھے۔
معدل | معدل بھی تقریباً مزکی کے ہم معنی ہے۔ علامہ سمعانی لکھتے ہیں :-

هذا اسم لمن عدل وزکی معدل اس شخص کا نام ہے جو تعدیل و تذکیہ کرے

وقبلت شہادۃ عند القضاۃ اور اس کی شہادت قاضیوں کے نزدیک معتبر و مقبول ہو

معدّلین میں (۱) ابوالحسن علی بن محمد بن عبداللہ المعدّل اور (۲) ابونصر احمد بن عبداللہ ابیاتی
المعدّل فریادہ مشہور ہیں۔

یہ لقب دو نقطوں سے مرکب ہے، "مولا اور منکلم کی تسمیہ "نا" مولا کے معنی یہاں پر آقا
مولانا سردار اور محترم کے ہیں۔ یہ لقب اس ترکیبی شکل میں عہد رسالت میں نظر نہیں آتا عہد
صحابہ و تابعین میں علمائے دین اور امرا کے لیے یہ مانج ہوا، چنانچہ علامہ ابن سعد نے حضرت
امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھا ہے:-

ان انس بن مالک سئل حضرت انس بن مالکؓ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا تو
عن مسئلۃ فقال علیکم آپ نے سائلوں سے فرمایا کہ تم لوگ مولانا حسنؓ
مولانا الحسن، فقالوا یا ابا کے پاس جاؤ، اس پر انہوں نے کہا کہ اے بوحمزہ!
حمزۃ نسئلك وتقول ہم آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں
سلوا مولانا الحسن فقال کہ مولانا حسن سے پوچھو، اس پر آپ نے فرمایا کہ
انا سمعنا وسمع فحفظنا و نسینا ہم نے اور حسن نے علم پڑھا اور سن، مگر انہوں
نے یاد رکھا اور ہم محمول گئے۔

اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حسن بصری کے لیے مولانا کا لقب استعمال
فرمایا ہے اور سائلوں نے بھی اسے دہرایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں
اس کا استعمال شروع ہو چکا تھا البتہ عام رواج نہیں ہوا تھا۔

اسی طرح ابن ندیم نے ایک شیعہ فقیہ حسن بن محبوب سراد (زراد) کے تذکرے میں لکھا ہے
من اصحاب مولا نا الرضا یہ فقیہ مولانا رضا اور ان کے صاحبزادے محمد
و محمد ابنہ کے شاگردوں میں سے ہے۔

امام رضا کو مولانا کے لقب سے یاد کرنا ان کے دور میں اس کے رواج کی شہادت ہے

ابنہ اس زمانہ میں یہ لقب صرف علمائے دین کے لیے خاص نہ تھا، بلکہ خلفاء، سلاطین
امراء و وزراء اور دوسرے اکابر کے لیے بطور تعظیم کے استعمال ہوتا تھا، چنانچہ امیر مصر کا پورا خشیہ
متوفی ۳۵۶ھ کے تذکرے میں علامہ ابن خلیکانؒ نے ابو الفضل بن عباس کا یہ دعائیہ جملہ نقل کیا ہے:-
ادام اللہ ایاہ مولانا۔
مولانا کے اقبال کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے
اسی طرح ابو احمد عسکری متوفی ۳۸۲ھ نے ایک موقع پر صاحب بن عباد کو خطاب کرتے
ہوئے کہا تھا۔

تفاوت عن السقوط بحضرت یعنی میں نے یہ لفظ دوسری طرح مولانا کے سامنے
مولانا۔
برقہ کی خیال سے استعمال کیا ہے۔

مگر بعد میں اس کا عام استعمال علمائے دین کے لیے رہ گیا اور امراء و سلاطین کے لیے بہت
کم استعمال ہوا۔

علمائے دین اور ارباب عزت و شرف کے لیے مولوی کا لقب غالباً چھٹی صدی کی پیداوار
مولوی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالص عجمی اور ترکی زبان کی پیداوار ہے۔ صاحب
غیاث اللغات نے لفظ مولوی کی تحقیق میں لکھا ہے:-

”مولوی بفتح میم و فتح لام منسوب بمولای بمعنی خداوند است، بعد الحاق یاء نسبت
الیہ کہ رابع بود بواو بدل شد، زیرا کہ الف مقصورہ در آخر کلمہ نہ جرتی بوقت نسبت
بواو بدل می شود،“

یعنی مولوی مولای کی طرف منسوب ہے اور نسبت کے وقت آخر کا الف واو سے بدل گیا ہے۔
گویا جس طرح مولانا میں مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے اسی طرح مولوی میں بھی ہے اور
مولانا کے آخر میں جمع متکلم کی ضمیر ہے اور مولوی میں واحد متکلم کی جو صیغہ نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے
کہ اگر مولوی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہوتا تو پھر اس کے شروع میں نف اور لام داخل

نہیں ہو سکتے تھے، حالانکہ عام طور سے ”مولوی“ لکھا جاتا ہے، چلی نے کشف الظنون میں جگہ جگہ مصنفین کے نام کے ساتھ مولوی لکھا ہے۔ چنانچہ جلال الدین رومی مولوی اور شیخ اسماعیل انقروی مولوی الف اور لام کے ساتھ درج ہے۔ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں کشف الظنون اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔

ابتداء میں مولانا کی طرح مولوی کا لقب امراء و سلاطین کے لیے بھی بولا جاتا تھا، چنانچہ جب سلطان مصر محمد بن قلاؤن نے ابوالفداء کو حماة (شام) کی سلطنت دی تو ان کو بن القاب سے نوازا ان میں مولوی کا بھی لقب شامل تھا، ملاحظہ ہو۔

المقام الشريف العالي المولوی السلطانی العبادی الملکی المؤیدی۔
میں ابوالفداء صاحب حماة کے سلطانی القاب میں مولوی ہے اور الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔

لفظ مولوی کی عظمت و اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ سلطان مصر محمد بن قلاؤن نے اپنے تمام امراء کو حکم دیا تھا کہ وہ الملک المؤید ابوالفداء کے القاب میں لفظ مولوی بھی استعمال کیا کریں، مگر خود محمد بن قلاؤن جب کسی ابوالفداء کو خط لکھتا تو ”مولوی“ کا لفظ نہیں لکھتا تھا، اس لیے کہ اس نے ابوالفداء کو حماة کی حکومت دی تھی، اس لقب کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مولانا جلال الدین رومی جیسے زبردست عالم کو مولوی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

مثنوی مولوی معنوی بہست قرآن و زبان پہلوی

مولانا روم خود فرماتے ہیں:

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد

ہماری زبان کے ایک شاعر نے کہا ہے:

علم مولیٰ ہو جسے، ہے مولوی جیسے حضرت مولوی معنوی

آٹھویں صدی کے بعد سے مولوی کا لقب خاص طور سے علماء اور مدرسین کے لیے استعمال ہونے لگا اور اس کا رواج زیادہ تر علمائے روم میں ہوا حتیٰ کہ بعض علماء "مولوی زادہ" کے لقب سے مشہور ہوئے۔

ملا، مثلاً اور مولیٰ کے القاب بھی مولوی کے ساتھ کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں
ان کا استعمال بھی اہل علم کے لیے علمائے روم سے شروع ہوا، یہ القاب بھی بڑے با عظمت شمار کیے جاتے تھے، اور ان کا استعمال اساطین علم و فضل کے لیے ہوا کرتا تھا، کشف الظنون میں متاخرین میں سے بڑے بڑے ماہرین علم و فن اور مصنفین کے لیے یہ القاب ملتے ہیں چنانچہ حضرت شیخ عبدالرحمن جامی کو ملا اور مثلاً کہا جاتا ہے، ملا جلال اور بیضاوی کے محشی ملا عوض کے ساتھ یہ لقب لازمی طور سے بولا جاتا ہے، نیز متاخرین میں ملا محمود جو پوری ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، لامبین، ملا محب اللہ بہاری، ملا سکین اور ملا علی قاری وغیرہ مشاہیر علم و فن گزرے ہیں۔

استاذ عجی لفظ ہے، اس کو عربی میں عام طور سے استاذ بالذال لکھتے ہیں، غالباً
اس کا استعمال تیسری صدی سے شروع ہوا ہے، ابتدا میں ہر فن و علم کے سکھانے والے کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا، بلکہ بعض اصرا کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ علامہ معانی کتاب الانساب میں لکھتے ہیں کہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن جرف بخاری سب مولیٰ کا لقب استاذ ہے، وہ امیر اسماعیل بن احمد سامانی کے دربار میں علمی سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے :-

عرف بالاستاذ لانہ کان	آپ استاذ کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے
یمختص بدار الامیر الجلیل	کہ امیر اسماعیل بن احمد سامانی کے دربار میں
اسماعیل بن احمد السامانی	لوگ ان سے ہر قسم کی باتیں دریافت کرتے

و یسئلونہ فیہا عن اشیاء
فیجیب فصرف بالاستاذۃ
تھے اور وہ ان کے جوابات دیا کرتے تھے اسی
لیے وہ استاذ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

علامہ ابن جبیر نے بغداد کے خلیفہ ابو العباس احمد انصاری بن ابی اسحاق کے حال میں لکھا ہے کہ
اس خلیفہ کا ایک قیم اور امین ہے جو دار الخلافہ اور حرم کے جملہ امور کو انجام دیتا ہے۔ اور تمام
سامان اور ضروریات کا ذمہ دار ہے۔

یعرف بالصاحب مجد الدین یہ شخص صاحب مجد الدین استاذ الدار
استاذ الدار و هذا القبة۔ کے لقب سے مشہور ہے۔

استاذ سید مونی اور صاحب مجد الدین استاذ الدار کے علاوہ اور کئی اہل فن اور امراء
اس لقب سے مشہور ہیں مثلاً (۱) استاذ ابو اسماعیل حسین بن علی بن عبد الصمد اصفہانی (۲) استاذ
ابراہیم موصلی (۳) استاذ ابو اسحق ابراہیم بن احمد بن مہران اسفرائینی (۴) استاذ رکن
شافعی فقیہ متوفی ۵۱۸ھ (۵) استاذ ابو منصور عبد القادر بن محمد بغدادی شافعی فقیہ متوفی
۵۲۹ھ (۶) شیخ محی الدین ابو سعد محمد ابن یحییٰ نیشاپوری شافعی متوفی ۵۴۸ھ کے تعلق علامہ
ابن خلکان لکھتے ہیں کہ:-

استاذ المتأخرین و احدثهم وہ متأخرین کے استاذ اور علم و تقویٰ میں
علماً و زهداً۔ یکتا ہیں۔

(۷) استاذ ابو منصور بغدادی (۸) امام عبد القادر بن ظاہر بن محمد شافعی متوفی ۵۲۹ھ وغیرہ
اس لقب سے مشہور ہیں، امراء میں استاذ کا فخر ابو المسک بن عبد اللہ خشیدی زیادہ مشہور
ہے جو مصر کا امیر تھا، اور امیر کا فخر خشیدی کے نام سے مشہور تھا، یہ لقب اس قدر عام تھا کہ اہل
علم و فضل اور امراء و سلاطین سے لے کر گناہے بچانے کے استاذوں تک کو اس سے یاد کیا

۱۔ کتاب الانساب لفظ سید مونی۔ ۲۔ رحلة بن جبیر ص ۱۷۵، ۳۔ ان حضرات کے
تذکرہ کے لیے تاریخ ابن خلکان ملاحظہ ہو۔

جاتا تھا اور اب تک اس کی یہ عمومیت باقی ہے۔

شیخ الاسلام وغیرہ | ابتدا میں شیخ کا لقب عام طور سے اہل علم و فضل کے لیے کسی خاص فن یا خاص علم یا خاص مقام و قوم کی طرف نسبت کے ساتھ یہ لفظ بولا جاتا تھا مثلاً

شیخ الحرم امام ابن ابی لیکہ، شیخ الحرم حضرت فضیل بن یباض، شیخ الکوفہ امام ابو عمر حکم بن عقیل کندی، شیخ الدیار المصریہ امام لیث بن سعد، شیخ السنہ امام ابو بشیر ورتقار بن یسکری وغیرہ۔

پہلی صدی ہی میں شیخ کا لقب قرآن و حدیث اور فقہ کے معلمین و اساتذہ کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اور اس کی جمع عام طور سے شیوخ استعمال کی گئی۔ اس کے بعد جب اس کا استعمال امت کے عباد و زہاد اور صلحاء و اولیاء کے لیے ہونے لگا تو اس کی جمع غوثا مشائخ استعمال ہونے لگی۔

عہد تابعین و تبع تابعین میں شیخ کی نسبت مقام و فن سے ترقی کر کے اسلام کی طرف بھی ہونے لگی، اور اعیان علم و فضل اور ائمہ وقت کے لیے شیخ الاسلام کی ترکیب رائج ہوئی علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اس کو استعمال کیا ہے اور (۱) شیخ الاسلام حضرت عبداللہ بن مبارک (۲) شیخ الاسلام امام حماد بن سلمہ (۳) شیخ الاسلام ابوسطام شعبہ بن حجاج (۴) شیخ الاسلام امام مالک (۵) شیخ الاسلام امام سفیان ثوری رحمہم اللہ کے لیے یہ لقب ملتا ہے۔

ابتدائی دور میں یہ لقب حقایق پر مبنی ہوا کرتا تھا اور بنی زرگان دین اور ائمہ اسلام کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ اس کے اہل ہوا کرتے تھے، مگر بعد میں اس میں افراط و تفریط ہونے لگی اور ایسے لوگوں کو یہ لقب دیا جانے لگا جو اس کے اہل نہیں تھے، پانچویں صدی کا واقعہ ہے جس کو علامہ ابن خلکان نے شیخ الاسلام ابو الحسن علی بن احمد بن یوسف بکاری منونی رحمہ اللہ کے تذکرے میں لکھا ہے وہ لکھتے ہیں۔

وسمعت ان بعض الأكابر من نے رہا ہے کہ بعض اکابر نے امام بکاری سے کہا کہ

ان حضرات کے تذکرے کے یہ تذکرۃ الحفاظ ملاحظہ ہو۔

قال له انت شيخ الاسلام آپ شیخ الاسلام ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں شیخ الاسلام
 . فقال انا شيخ في الاسلام۔ (اسلام کا شیخ) میں ہوں، البتہ شیخ فی الاسلام
 (اسلام میں ایک شیخ) ہوں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ہنگامی کے نزدیک اس لقب کی کیا عظمت و اہمیت تھی اور
 وہ اپنی ذات کو اس لقب کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔

چھٹی صدی میں شیخ الاسلام کی صرح شیخ الشیوخ کا ایک لقب چاہی ہوا اور اس کی ترویج
 زاویوں اور خانقاہوں سے یوں ہوئی کہ مصر میں خانقاہوں کی تولیت و شہنشاہیت کے لئے علماء و فقہاء
 اور مشائخ کا انتخاب ہوتا تھا، اور علماء و صوفیاء کی تعلیم و تربیت سے لے کر خانقاہوں کے جملہ
 انتظامات تک ان کے سپرد ہوتے تھے، چنانچہ تاہرہ کی خانقاہ صالحیہ کے بے سلطان صلاح الدین
 ابو بی نے ایک شیخ کو مقرر کیا اور ان کا لقب شیخ الشیوخ رکھا، اس کے بعد سے خانقاہوں کے ہر
 شیخ کو شیخ الشیوخ کہنے لگے، خانقاہ صالحیہ کے شیخ الشیوخ قاضی القضاۃ تقی الدین عبد الرحمن
 حبیبی یگانہ روزگار بھی رہ چکے ہیں، خانقاہ یشتاک کے شیخ الشیوخ ۸۳۶ھ میں حضرت شہاب الدین
 مقرر کئے گئے، خانقاہ شیخو کے شیخ الشیوخ حضرت شیخ اکمل الدین محمد بن محمود تھے، سر باقوس
 کی خانقاہ سلطان الملک ناصر محمد بن قلاؤن نے ۸۳۶ھ میں بنوائی، اور اس میں شیخ
 مجد الدین موسیٰ بن احمد بن محمود انصرانی کو شیخ الشیوخ مقرر کیا، اس سے پہلے خانقاہ سعید السعد
 کے شیخ کو شیخ الشیوخ کہا جاتا تھا، خانقاہ ارسلان کے شیخ الشیوخ حضرت تقی الدین ابوالبقار محمد بن
 احمد بن محمد بن عبد الرحیم تثنائی شافعی متوفی ۸۳۸ھ مقرر کئے گئے، اسکے شیخ الشیوخ قاضی القضاۃ
 صدر الدین عبد الوہاب بن احمد اخائی متوفی ۸۹۹ھ اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ
 شمس الدین محمد بھی رہ چکے تھے، اسی طرح خانقاہ بکتر (جس کی تعمیر ۸۳۶ھ میں ہوئی) کے پہلے
 شیخ الشیوخ شمس الدین رومی تھے، خانقاہ قوصون (جس کی تعمیر ۸۳۶ھ میں ہوئی) کے شیخ الشیوخ

شمس الدین ابوالنثار محمود بن ابوالقاسم احمد اصفہانی منتخب ہوئے۔ ان کو اس خانقاہ کی طرف سے سالانہ تنخواہ کے علاوہ کھانا، صابون، تیل، حتیٰ کہ ان کے سائز کا کپڑا بھی ملتا تھا، اور یہ تمام چیزیں ان کے بعد ہر شیخ الشیوخ کے لیے جاری رہیں، خانقاہ طنائی نجی کے شیخ الشیوخ حضرت برہان الدین کشیدیؒ تھے، اور خانقاہ خردیہ میں امام شمس الدین محمد بن حمزہ دمشقی حنبلی کو شیخ الشیوخ مقرر کیا گیا تھا۔

اخیر دو دہائیوں میں شیخ الاسلام کا ایک خاص عہدہ مقرر ہوا، اور وقت کے جلیل القدر عالم کو اس عہدہ پر فائز کر کے "شیخ الاسلام" کے لقب سے پکارا جانے لگا، یہ منصب سرکاری ہوتا تھا اور سلطان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شیخ الاسلام سمجھا جاتا تھا، ہندوستان میں آج کل شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الفقہ اور شیخ الادب کا اطلاق ان علوم و فنون کے پڑھانے والے مدرسین پر ہوتا ہے، یہ اصطلاح خالص ہندوستانی معلوم ہوتی ہے، شیخین (تثنیہ) کی اصطلاح امت مسلمہ کی برگزیدہ ہستیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلاً حضرات خلفائے راشدین میں شیخین حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما، محدثین میں امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ، ائمہ احناف میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ ہیں۔

قطب الدین اور شمس الدین وغیرہ | قطب الدین، شمس الدین وغیرہ دین کی نسبت کے القاب بہت بعد کی پیداوار اور اس ذہن کا نتیجہ

ہیں جو اسلامی علوم و معارف پر عجیب خیالات و تصورات کے رنگ میں چوتھی صدی ہجری اور اس کے بعد سے چھانے لگا تھا، صدر اسلام سے لے کر صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے دور تک علماء و اہلکار کے لیے اس قسم کے القاب کا کوئی نشان نہیں ملتا، مگر پانچویں صدی کے بعد سے اس کی بھرمار ہو گئی، طوائف الملوکی کے امیروں، مذاہب کے عالموں اور طریقت کے مشائخ میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو "الدین" کی نسبت کے لقب سے ملقب نہ ہو۔

تیسری صدی تک جس طرح ارباب علم و فضل اب، ابن، ام کی نسبت، یا مقام و فن کی نسبت یا کسی مخصوص عرفیت کے ساتھ مشہور ہوا کرتے تھے، اسی طرح پانچویں صدی کے بعد سے ان کے لیے دین کی طرف نسبت سے ان کی شہرت ہونے لگی، اس کے مقابلہ میں خال خال لوگ کنیت، نسبت اور عرفیت سے مشہور ہوئے، اس سلسلہ میں علامہ محمد بن جمیر اندلسی متوفی ۳۸۷ھ کی تصریحات ملاحظہ فرمائیے۔ جنہوں نے پچھٹی صدی کے وسط میں اندلس سے بلاد مشرق کا سفر کر کے اپنا سفر نامہ مرتب کیا۔ ملک شام کے شہر دیمصر کے ذکر میں لکھتے ہیں:-

وصاحب هذا البلد قطيب	دیمصر کا مالک قطیب الدین ہے نیز یہ داری اور
الدین، وهو ايضا صاحب دينة	مار دین اور دین العین کا بھی مالک ہے یہ
داری، و مدينة مار دین،	بادشاہ ابن کے با یک کافر ہی رشتہ دار ہے
وراس العین، وهو قریب	یہ علاقہ مختلف بادشاہوں کا ہے، جیسے
لابنی بابلک، وهذا البلد	اندلس میں طوائف الملوکی کے بادشاہ ہیں
السلطان شقی کملوک طوائف	یہ سب کے سب القاب کے ایسے زیور سے آراستہ
الاندلس کلهم قد تحلی بحلیۃ	ہوتے ہیں جس کی نسبت دین کی طرف ہوتی
تنسب الی الدین، فلا تسمع الا القابا	ہے، تم کو ہر طرف پر شکوہ القاب اور بے
هائلا و صفات لذی التحصیل	جوڑ صفات سننے میں آئیں گی، ان القاب
غیر طائلا، قد تساوی فیها	صفات میں عوام اور بادشاہ برابر ہوتے
السوقۃ والملوک واشترک	ہیں اور مالدار و غریب میں فرق نہیں ہے
فیہا الغنی والصعلوک، لیس	حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی
فیهم من ارا قسم یمتہ یہ	صفت کا قائل نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کے
تلیق، او ان تصف بصفة هو	لائق ہوتا ہے البتہ شام دیمصر اور حجاز و
بہا خلیق الا صلاح الدین	یمن کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی جو کہ

وتتبعها، ولا سيما في الفقهاء نجيب الدين وغيره،^۱ اور ہر طبقہ خصوصاً
بما شئت ايضاً من سيد العلماء فقہار میں دوسرے شاندار قسم کے بے موقع
وجمال الائمة، و حجة الاسلام و فخر اور بے محل انتقاب پادگے مثلاً سید العلماء
الشريعة و شرف الملة و مفتي^{الفریقین} جمال الائمة حجة الاسلام، فخر الشريعة
الى ما لا نهاية له من هذه الالف^{طال} الحاء^{لمة} ثم شرف الملة مفتي^{الفریقین} وغيره۔

والدين کی نسبت کے انتقاب کا رواج اس قدر زیادہ اور عام ہو گیا کہ بہت سے علماء کے
اصل نام پر پردہ پڑ گیا، چنانچہ شیخ جلال الدین رومی، شیخ شہاب الدین سہروردی، امام فخر الدین
رازی اور اسی طرح کے بہت سے مشہور علماء کے اصل نام کتابوں کی مراجعت کے بغیر معلوم نہیں
ہو سکتے۔

آخر میں ان انتقاب سے عوام و خواص کی اس قدر دلچسپی بڑھ گئی کہ لوگوں نے ان کو مستقل
نام بنا لیا اور یہ عورت آج تک قائم ہے جس کی وجہ سے ان انتقاب کی عظمت و اہمیت ختم ہو گئی اور
ہر چھوٹے بڑے، جاہل اور عالم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

صاحب کا لفظ ابتدا میں عام طور سے تلمیذ اور شاگرد کے معنی میں استعمال ہوتا تھا اور
اس کی جمع اصحاب، تلامذہ کے معنی میں آتی تھی، جیسے عبد الرحمن بن ہریرہ، اخرج متوفی
۳۵۶ھ صاحب ابی ہریرہ، اشعث بن عبد الملک متوفی ۳۶۶ھ صاحب الحسن بصری، معمر بن
راشد متوفی ۳۵۲ھ صاحب عبد الرزاق، محمد بن متوفی ۱۹۲ھ صاحب شعبہ، اور اصحاب ابی
حنیفہ، اصحاب شافعی، اور اصحاب مالک وغیرہ، اس کے مقابلہ میں ارسنہ کے لیے شیخ اور شیوخ
بولاجاتا تھا۔

صاحب کے لفظ کے ذریعہ علماء کے خاص خاص علوم و فنون کو بھی ظاہر کیا جاتا تھا، مثلاً محمد
بن اسحاق صاحب المغازی، ابو صالح صاحب التفسیر، امام زفر صاحب الرائے وغیرہ اسی طرح

محمد ثنیٰ کو اصحاب الحدیث اور فقہاء کو اصحاب لہرائے کہتے تھے۔

اور اس کے ذریعہ علماء کی نسبت ان کی اہم تصنیفات کی طرف بھی کی جاتی تھی۔ مثلاً بخاری صاحب الصحیح، حمیدی صاحب الجمع بین الصحیحین، خطیب صاحب تاریخ بغداد، میدانی صاحب مجمع الامثال وغیرہ،

بعض مرتبہ اس کے ذریعہ مقامات و بلاد کی نسبت بھی ظاہر کی جاتی تھی، مثلاً محمد بن عبادہ صاحب قرطبہ اور غزالدین مسعود صاحب موصل وغیرہ۔

صاحب کے لقب کو نسبت اور شاگردی کے مفہوم سے الگ کر کے سب سے پہلے ابو القاسم اسمعیل بن عباد کے لیے استعمال کیا گیا، وہ مؤید الدولہ بن بویہ کا معتمد و منصرم تھا، مؤید الدولہ ابن بویہ کی صحبت و ہم نشینی کی وجہ سے اس کو یہ لقب ملا اور صاحب بن عباد مشہور ہوا، غالباً اس وقت سے امرار و خلفار کے دربار و حرم سرا کے امور و معاملات کے امین و قیم کو صاحب کہنے لگے، کیونکہ وہ ہر وقت اس کی صحبت و معیت میں رہتے تھے، اور ان کو باہر نکلنے تک کی فرصت نہیں ملتی تھی، جیسا کہ ابن جبیر نے خلیفہ بغداد کے امین و قیم کے معلق لکھا ہے کہ:-

لیعرف بالصاحب عبد الدین استاذ	یعنی یہ شخص صاحب مجد الدین استاذ
الدنار و هذا القبر ویدعی	الدنار کے لقب سے مشہور ہے، اور خلیفہ کے
له اثر الدعاء للخلیفة وهو	حق میں دعا کرنے کے بعد ہی اس کے لیے
قل ما یظهر للعامة اشتغالاً	دعا کی۔ جاتی ہے، یہ شخص عوام میں بہت
بما هو بسبیلہ من امور تلك	کم کہتا ہے، کیونکہ وہ شاہی مکانات کے
الدیاد و حراستها و التكفل	معاملات اہل ان کی نگرانی اور تحقیق و
بمخالقتها و تفقد هالک و نهادر	تلاش میں رات دن مشغول رہتا ہے۔

پھر صاحب کا لفظ علماء اور دوسرے اعیان و اکابر کے ناموں کے شروع میں اضافت

کے ساتھ استعمال ہونے لگا جیسے صاحب الفضیلة، صاحب العزّة، اور صاحب الجلالة وغیرہ، پھر ناموں کے آخر میں بغیر اضافت کے اس کا استعمال اخیر دور کی پیداوار ہے اور اس کا رواج غالباً ہندوستان میں زیادہ ہوا، کیونکہ تاریخ و رجال کی کتابوں میں دوسرے ملکوں کے متاخرین کے نام کے آخر میں یہ لفظ نہیں ملتا، البتہ نسبت کے ساتھ غیر مالک میں آج بھی جاری ہے اور ہندوستان میں عام طور سے مضاف الیہ حذف کر دیا جاتا ہے۔

ناموں کے شروع میں جناب کا استعمال بالکل نیا ہے، عربی کے قدیم محاورے میں اس جناب لفظ کا اطلاق اس طریقہ پر کسی دور میں نہیں ملتا، البتہ قرون وسطیٰ میں اعیان و اشرف کے ناموں کے شروع میں اس کی عظمت و اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوا جیسے الی الجناب لعلی اور الی جنابکم مگر اس کا رواج عام طور سے امراء و سلاطین اور وزراء وغیرہ کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ یہ لفظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ان ہی لوگوں کے لیے مناسب تھا، جناب کے لغوی معنی یہ ہیں:-

الجناب بالفتح الفتح الفناء وما قرب
من محلة القوم
جناب بفتح الجیم دروازہ کے باہری صحن اور محلہ کے آس پاس کی جگہ کو کہتے ہیں۔

گویا ابتداء میں جناب کا لفظ دربار اور ڈیوٹی کے لیے استعمال ہوا مگر ہمارے یہاں ناموں کی ابتداء میں اس کا رواج محترم اور گرامی قدر کے معنی میں ہوتا ہے۔

حضرت اور حضور حضرت اپنے لغوی معنی میں بہر دور میں بولا جاتا تھا اور آج بھی عربی میں اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے، اور اس کے معنی موجودگی، سامنے اور خدمت کے لیے جاتے ہیں، مگر ناموں کے شروع میں تعظیم و تکریم کے طور پر تیسری صدی کے بعد استعمال ہونے لگا، اس کی ابتداء غالباً امراء و وزراء اور خلفاء و سلاطین سے ہوئی، جیسا کہ مولانا کے بیان میں گزرجکا ہے کہ ابوالاحمد عسکری متوفی ۳۸۲ھ نے ایک موقع پر صاحب بن عباد سے مشہور

جملہ سقطت علی الخیر کے بجائے "الجنید صادق" کہا صاحب بن عباد نے اس پر اعتراض کیا تو ابو احمد نے جواب میں کہا: "تفاءلت عن السقوط بحضرة مولانا" حضور کا بطور تعظیم استعمال بعد کی بات ہے۔

مذکورہ بالا القاب و خطابات عمومی ہیں اور ان کا اطلاق عام طور پر ہوتا ہے، ان کے علاوہ ایسے القاب بھی ہیں جو خاص خاص علمائے دین اور

خاص خاص القاب

ارباب علم و فضل کے لیے استعمال ہوئے اور ان ہی تک محدود رہے جیسے۔
 ترجمان القرآن، ربانی الامت، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما،
 حکیم الامت، حضرت ابو ذرؓ اور حضرت ابو مسلم خولانیؓ،
 باقر، امام محمد بن علی ابو جعفرؓ
 زین العابدین، امام علی بن حسینؓ
 صادق، امام جعفر بن محمدؓ
 فقیہ الامت، امام مالکؓ
 فقیہ العراق، امام ابراہیم نخعیؓ
 فقیہ المدینہ، امام ابو الزنادؓ اور حضرت امام سعید بن مسیبؓ
 سند العراق، امام علی بن عاصم واسطیؓ
 مفتی المدینہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
 مفتی مصر، امام مرثد بن عبد اللہؓ
 امام اعظم، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؓ
 اسد السنۃ، امام اسد بن موسیٰؓ
 خیاط السنۃ، امام زکریا سبکتانیؓ
 امام الحرمین، امام ابو المعالی عبد الملک بن عبد اللہ جوینی شافعیؓ
 جارا اللہ، علامہ ابو القاسم محمود بن عمرو زمری وغیرہ۔

(۸)

امام محمدؒ کی کتاب الحجۃ علی الہدۃ

المہات کتب سے احناف کی غفلت | مجلۃ حیار المعارف النعمانیہ حیدرآباد نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے مخلص بانی اور صدر حضرت مولانا ابوالوفا

ساحب افغانی کے تعاون سے ائمہ احناف کی اہمات کتب کو پہلی بار شائع کر کے حدیث و فقہ کے ذخیرہ میں بڑا قابل قدر اضافہ کیا ہے، اور کہنا چاہئے کہ فقہ حنفی کو براہ راست اس کے بانیوں اور اماموں کی کتابوں سے علوم کرنے اور سمجھنے کی راہ پیدا کی ہے، ورنہ عام طور سے علمائے احناف نے اپنے اصلی ماخذوں سے ہٹ کر متاخرین علمائے عجم خصوصاً فقہائے ماوراء النہر کی کتابوں ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، جس سے اس الزام کو بڑی مدد ملی کہ فقہ حنفی احادیث و آثار سے ہٹ کر قیاس اور رائے پر مبنی ہے، قدیم علمائے حجاز و عراق کی معاصرانہ چشمک اور بعض متاخرین کی الزام تراشی کے بعد فقہ حنفی پر سب سے بڑا ظلم خود احناف نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہ رحمہم اللہ کی ان تصانیف و کتب کو بہت کم ہاتھ لگایا، جن میں دوسرے مکاتب فقہ کی طرح حنفی فقہ کے اصول و فروع کو کتاب و سنت اور آثار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اور صرف ضرورت کی حد تک قیاس اور رائے سے کام لیا گیا ہے۔

مجلۃ حیار المعارف النعمانیہ نے ۱۳۳۸ھ سے دنیائے اسلام اور یورپ و ایشیا کے مختلف کتب خانوں کو کھنگال کر ائمہ احناف کی گیارہ اہمات کتب شائع کی ہیں، امام ابو یوسفؒ کی کتاب الآثار، کتاب الرد علی سیر الادزاعی، کتاب اختلاف ابی حنیفہؒ و ابی یوسفؒ، امام محمد بن

حسن شیبانیؒ کی الجامع الکبیر، کتاب النکت للسخی، شرح زیادات الزیادات للامام محمد، مختصر الطحاوی فی الفقہ، اور اخیر میں کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ للامام محمدؒ جیسی بیش بہا اور نادرونایا کتابیں دنیا کو پہلی بار اسی ادارے کی بدولت نصیب ہوئیں، اس کے صدر محترم اور ارکان اپنی اس خاموش اور ٹھوس علمی و دینی خدمت پر پوری دنیائے اسلام کے شکریہ کے مستحق ہیں، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ اس ادارہ کے پاس نہ کوئی خاص سرمایہ ہے نہ اس کا کوئی پروپیگنڈا ہے، اور نہ اس کے معبروں اور بھی خواہوں کی کوئی جماعت ہے، صرف توکل اور خدمت اس کا سرمایہ ہے۔ لجنۃ اخیار المعارف النعمانیہ کا تازہ شاندار کارنامہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۸۹۰ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ کی اشاعت ہے، اس کا پہلا حصہ حال ہی میں چھپ کر شائع ہوا ہے۔

کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ | حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور فقہ حنفی کے ثالثہ الاثنانی امام محمدؒ کو فہ میں امام ابو حنیفہؒ سے تعلیم حاصل کر کے مدینہ منورہ گئے، تاکہ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ مدینہ سے فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کریں، مدینہ منورہ میں تین سال رہ کر امام مالکؒ سے مؤطا کا سماع کیا، اور اس دوران میں ان سے اور اہل مدینہ سے فقہی مسائل پر جو بحث و مناظرے ہوئے ان کے جج و قائل کو طلبہ کر کے اس مجموعہ کا نام کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ رکھا، جب مدینہ سے عراق واپس ہوئے تو ان کے تلامذہ نے ان سے اس کتاب کی روایت کی، جن میں تاضی بصرہ امام عیسیٰ بن ابان ابن صدقہ متوفی ۲۳۱ھ کی روایت زیادہ مشہور ہے۔ علمائے کوفہ نے اس کتاب کو بڑی اہمیت دی، اور اس سے نفع اٹھایا، اور مدتوں عالم اسلام میں اس کا چرچا رہا۔ گرائمۃ احناف کی بہت سی کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی متاخرین کی لاپرواہی کی ایسی نذر ہوئی کہ اہل علم کی تلاش کے باوجود اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اب فقہ اسلامی کا یہ عظیم الشان ذخیرہ علمائے امت کے سامنے آگیا ہے۔

قلی نسخے اور ان کی تحقیق و تعلیق

اب سے بیس سال پہلے لجنہ احیاء المعارف عثمانیہ نے اس کی تلاش و جستجو شروع کی تھی، اور صرف مدینہ منورہ

کے کتب خانہ محمودیہ میں اس کا ایک ناقص، نامکمل اور سقیم مخطوطہ مل سکا تھا، مزید تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس کے دو قلمی نسخے اور ہیں، ایک آستانہ کے کتب خانہ نور عثمانیہ میں، دوسرا حیدرآباد کے جامعہ نظامیہ کے کتب خانہ میں جسے مولانا انوار اللہ صاحب نے اپنے لیے مدینہ منورہ کے نامکمل نسخے نقل کرایا تھا، آستانہ کے نسخہ کا فوٹو منگایا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی مدینہ منورہ کے نسخہ ہی کی نقل ہے، اس طرح کتاب الحجۃ کے یہ تینوں نسخے درحقیقت ایک ہی تھے، مولانا انوار اللہ صاحب حیدرآبادی کے نسخہ کو اصل قرار دے کر اس کی تحقیق و تعلیق کی خدمت جناب مولانا مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہانپوری کے سپرد کی گئی، موصوفی فقہ حنفی کے اہل نظر علماء میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں، مفتی صاحب نے اپنے علمی و دینی، تعلیمی اور تصنیفی مشاغل کے ساتھ اس کتاب کی تصحیح و تعلیق کو جاری رکھا اور کمال بیس سال میں یہ شاہکار مکمل کیا، اور حق یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے ذوق و شوق سے اس عظیم فقہی ذخیرہ کی خدمت کا پورا حق ادا کیا ہے، یہ تعلیق و تحشیہ درحقیقت مکمل شرح ہے، مستقل شرح شاید اس سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی، اس حاشیہ یا شرح کی وجہ سے کتاب بہت طویل ہو گئی ہے، اور ایک جلد کے بجائے تین چار جلدوں میں مکمل ہو گی، لیکن اس طویل غیر ملے کتاب کی اہمیت و افادیت کو کہیں سے کہیں پہونچا دیا ہے، جگہ جگہ حضرت مولانا ابوالوفا صاحب انصاری نے بھی اپنے محققانہ حواشی سے اسے مزین فرمایا ہے۔ اس طرح ہندوستان کے دو بلند پایہ حنفی محقق علماء کی توجہ سے کتاب الحجۃ علم و تحقیق کی بزم میں شمع فروزاں بن گئی ہے، خوشی کی بات ہے کہ حکومت ہند کی وزارت تعلیم نے بھی اس کی اشاعت میں اعانت کی ہے، اس لیے وہ بھی شکریہ کی مستحق ہے،

اس کتاب کی پہلی جلد مع تعلیقات کے ۵۹ صفحات میں آئی ہے۔ اوپر کتاب الحجۃ کا متن جلی حروف میں اور نیچے اس کی تعلیق و تحقیق باریک حروف میں ہے، طباعت بہترین مصری ٹائپ

میں کی گئی ہے اس جلد میں طہارت، صلاۃ، صوم اور زکوٰۃ کے مباحث ہیں، آئندہ جلدوں میں مناسک، بیوٹ، مضاربہ، وقف، شفعہ، نکاح، طلاق، مساقات، مزارعت اور فرائض کے ابواب ہونگے۔
 قصاص و دیت کا مکملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام سے لیا گیا ہے، امام شافعیؒ نے کتاب
 القصاص والدیت میں امام محمدؒ کا رد کرنے کے لیے نئے اقوال نقل کئے ہیں۔ وہیں سے یہ حصہ لیا گیا ہے
 اس کتاب میں امام محمدؒ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں پہلے اپنے
 امام محمدؒ کا اسلوب بیان شیخ امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں، پھر اس کے مقابلہ میں
 اہل مدینہ کا قول نقل کر کے امام ابو حنیفہ کے قول کی تائید میں اپنے طرق سے احادیث و آثار بیان
 کرتے ہیں، اور اہل مدینہ پران ہی کے اصولوں کے مطابق حجت قائم کرتے ہیں اور احادیث و آثار اور
 قیاس کی رو سے فقہ و حدیث کی یاری کیوں کو بیان کرتے ہیں، مگر اس علمی و دینی مباحثہ میں حق و
 انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے، اور بہت سے مسائل میں اہل مدینہ کی تائید کی ہے
 اور ان کے مسلک کو اپنا مسلک قرار دے کر امام ابو حنیفہؒ سے اختلاف کیا ہے، اس کتاب میں
 امام محمدؒ فقہائے اہل الحدیث کے صدر نشین نظر آتے ہیں۔ اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر امام محمدؒ اور
 امام ابو یوسفؒ اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ ساتھ نہ ہوتے تو یہ دونوں حضرات بھی امام
 ثوری، امام اوزاعی، اور امام حسن بصری کی طرح اپنے مستقل مکتب فقہ کے مالک ہوتے، اور ان
 کا فقہی مسلک بھی دنیائے اسلام میں اسی طرح صدیوں جاری رہتا، جس طرح فقہ اوزاعی،
 فقہ ثوری اور فقہ حسن بصری کا رواج رہا ہے۔

کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ سے فقہ حنفی کا یہ اصول
 احادیث کے بارے میں فقہ حنفی کا موقف پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث ضعیف اور

خبر مرسل کے ہوتے ہوئے قیاس سے کام نہیں لیا جاسکتا، اور ایک صحابی کا قول و فعل بھی جب تک
 صحابہ میں سے کوئی مخلف نہ ہو قیاس سے اولیٰ ہے، امام مالکؒ اور اہل مدینہ حدیث مرسل حدیث
 منقطع بلاغات (بلغنا وبلغنی) اور قول صحابی کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں، اور ان کی موجودگی

میں قیاس سے کام نہیں لیتے۔

• ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ رائے اور قیاس میں زیادہ مشہور ہیں اور دونوں اپنے شرائط کے مطابق شدید ضرورت کے وقت قیاس سے کام لیتے ہیں، یہ دونوں فقہی مکاتب صیابہ کرامؒ میں فقہائے سبعہ (حضرات عمرؓ، علیؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ، زیدؓ، عاتشہؓ) کے فقہی مسلک کے آئینہ وار ہیں، امام ابو حنیفہؒ قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد حضرت علیؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ کو حجت مانتے ہیں، اور امام مالکؒ قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد حضرت علیؓ اور عبداللہ ابن عمرؓ کو حجت مانتے ہیں،

حنفیہ کے یہاں قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد امام محمدؒ نے کتاب الحجۃ میں ان دونوں حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حجت ہیں اسلکوں سے ان کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر بحث کی ہے چنانچہ باب افتتاح الصلوٰۃ وترک الحجۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل کرنے کے بعد اہل المدینہ کا قول نقل کیا ہے کہ حسب روایت ابن عمرؓ افتتاح صلوٰۃ کی طرح رکوع، قومہ اور سجدہ کے وقت بھی یدین کرنا چاہئے، پھر لکھتے ہیں:-

وقال محمد بن الحسن: جاء الثبت امام محمد بن حسن فرأى في: ثقه وثابت بات حضرت
عن علي بن أبي طالب وعبد الله عليؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق یہ ہے کہ یہ دونوں
بن مسعود، انهما كانا بزرگ سرف تکبیر تحریر کے وقت یدین کرتے تھے،
لا يرفعان في شيء من ذلك اور ان دونوں حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الا في تكبيرة الافتتاح فعلی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے زیادہ
بن أبي طالب وعبد الله بن علم و واقفت حاصل تھی، کیونکہ ہم کو خبر ملی ہے کہ
مسعود كانا اعلم برسول الله آپ نے فرمایا کہ "جب نماز کھڑی ہو تو عقل و فراست
صلى الله عليه وسلم من عبد الله رکھنے والے لوگ میرے قریب رہیں، پھر اسی طرح

بن عمر لانه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلوة
 فليلبسني منكم اولوا الاحلام والنهي ثم
 الذين يلبسونهم ثم الذين يلبسونهم فلا تروى
 ان احدا كان يتقدم على اهل بدر مع
 رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى فترى
 ان اصحاب لصف الاول والثاني
 اهل بدر ومن اشبههم في طبعهم
 وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
 ودونه من فتيا نهم خلف ذلك
 فترى ان عليا وابن مسعود رضي الله عنهما
 ومن اشبههما من اهل بدر اعلوا الصلوة
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم
 كانوا اقرب اليه من غيرهم وانما
 اعرف بما ياتي من ذلك وما يدع
 مع ان فقيههم مالك بن انس
 قد روى عن نعيم بن عبد الله ميمون
 وابي جعفر القاري انهما اخبرا
 ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يصلي
 بهم فيكبر كلما خفض ورفع، قالوا
 وكان يرفع يدايه حين يكبر ويفتتح

درجہ بدرجہ لوگ کھڑے ہوں، اسی صورت
 ہم یہ کسی طرح باور نہیں کر سکتے کہ جو لوگ آپ
 کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے ان سے اس
 وقت جب آپ نماز پڑھاتے تھے کوئی شخص آگے
 رہتا رہا ہوگا اس لیے ہمارا خیال ہے کہ مسجد میں
 پہلی اور دوسری صف کے اندر شریک تھے بدر اور
 ان کے ہم پایہ اشخاص ہی ہوتے تھے۔ اور حضرت
 عبداللہ بن عمرؓ اور دوسرے نوجوان صحابہ کی
 صفیں ان کے بعد ہوتی تھیں اس لیے حضرت
 علیؓ، عبداللہ ابن مسعودؓ اور ان جیسے دوسرے
 بدری صحابہ کو رسول اللہ کی نماز کے متعلق زیادہ
 آگاہی تھی، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کے مقابلہ
 میں نماز کے اندر آپ سے زیادہ قریب رہتے تھے
 اور ان باتوں کی زیادہ خبر رکھتے تھے جن کو آپ
 نماز میں اختیار یا ترک فرماتے تھے، اس کے
 علاوہ خود اہل مدینہ کے فقیہ امام مالک بن
 انس نے نعيم بن عبد اللہ ميمون اور ابو جعفر قاری سے
 روایت کی ہے کہ ان لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو
 ہریرہؓ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو اٹھتے بیٹھتے
 ہر موقع پر تکبیر کہتے تھے مگر وہ صرف نماز کی ابتدا میں
 تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس طرح

الصلاة فهدا احدىكم موافق لعلی خود تمہاری حدیث بھی حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ کے
 وابن مسعود رضی اللہ عنہما لا حاجة مسلک کے مطابق ہے۔ گو کہ ہمارے لیے ان
 بنا معہما الی قول ابی ہریرۃؓ دونوں بزرگوں کے مسلک کی موجودگی میں حضرت
 و نحوه و لکننا احتججنا ابو ہریرۃؓ وغیرہ کے قول کی کوئی ضرورت نہیں
 علیکم بحدیثکم۔ رہ جاتی تھی، تاہم ہم نے تمہارے خلاف خود تمہاری

(از ص ۹۲ تا ۹۶)

ہی حدیث سے حجت و دلیل فراہم کر دی ہے۔

اس طرح "باب الذی یفوت بعض الصلوة" کے تحت امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل
 کیا ہے اس کے بعد اہل مدینہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر مصلی کو گمان ہو کہ صف تک جاتے جاتے امام
 رکوع سے سر اٹھائے گا تو صف کے پیچھے ہی رکوع میں چلا جائے، پھر آہستہ آہستہ کھسک کر صف میں
 مل جائے، اہل مدینہ نے فقہائے عراق پر الزام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلغنا ان عبد اللہ ابن
 مسعود رضی اللہ عنہ کان یدب کعبا ان کے اس استدلال پر امام محمدؒ نے لکھا ہے۔
 قیل لہم: ما اسر علیہم
 الی حدیث ابن مسعود
 رضی اللہ عنہ ادا کانت
 لکم منہ حجة وما
 ابطاکم عنہ اذا خالفکم
 انا نحن اعلم بما امر عبد اللہ
 بن مسعود رضی اللہ عنہ
 منکم کیف دب حتی
 وصل الصف انہ خرج
 من دارک ومعہ اصحابہ فکبر
 اہل مدینہ سے یہ کہا جائے گا کہ جب حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی
 حدیث تمہاری تائید میں ہوتی ہے تو کس قدر جلد اس سے
 استدلال کرنے ہو، لیکن جب وہ تمہارے خلاف ہوتی ہے
 تو اس سے استدلال کرنے میں پس و پیش اور گریز سے کام
 لیتے ہو، دراصل ہم لوگ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے طرز
 عمل سے تم لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ واقف ہیں کہ وہ کس
 طرح آہستہ آہستہ چل کر صف میں شامل ہوئے تھے، حقیقت یہ
 ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو ان کے ہمراہ انکے اصحاب بھی
 تھے اپنا بچہ جب انہوں نے تکیہ بھی تو رفع کرنے بھی تکیہ بھی
 اس طرح وہ لوگ ایک صف میں ہو گئے اور آہستہ آہستہ

و کبر و امعہ فصا روا صفاً چل کر نماز کی صفوں سے جا ملے اس سے ظاہر ہو گیا کہ عبد اللہ بن
ثمّ دتوا حتی لحقوا الصفوف مسودّ اپنے گھر سے تنہا نہیں نکلے تھے، اور نہ ہم کو اس کی
ولم یخرج عبد اللہ من دارہ خیر لی کہ وہ تنہا آہستہ آہستہ چل کر نماز کی صف میں شامل
وحدہ ولم یبلغنا انہ دجا (ص ۲۱۶) ہو گئے تھے۔

اہل مدینہ کا جواب ان ہی کے اصولوں سے | امام محمدؒ نے جگہ جگہ اہل المدینہ کو الزامی جوابات
دے دیے ہیں اور ان کے اصول و مرویات کی روشنی

میں ان کے اقوال کو مرجوع قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں فقہ حنفی کے احادیث رسول اور آثار صحابہ سے
قریب تر ہونے کے واضح دلائل ملتے ہیں، چنانچہ مسیح علی الخفین کی بحث میں اہل مدینہ کے مقابلہ میں لکھتے ہیں
وقال محمد بن الحسن: الاشارة في امام محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ یقین کے لیے یک شب و روز
المسح للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثاً ليلاً ورمسافر کے لیے تین شب و روز کے مسح کی روایتیں
وليا ليها كثيرة مع وقتها وماكنت اظن ان اور آثار اس قدر زیادہ اور مشہور ہیں کہ میرے
احد من نظر في الفقه يشكل عليه نیاں میں فقہ پر نظر رکھنے والے کسی شخص کو ان کے
الأخبار في هذا - (ص ۲۴) بارے میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے۔

اسی بحث میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

وكيف قال هذا اهل المدينة فما نعلم حیرت ہے کہ اہل مدینہ نے یہ بات کیسے کہی؟ اور ہم
احداً يصبر شيئاً يتكلم بمثل هذا فقد نہیں سمجھتے کہ کوئی معمولی بصیرت رکھنے والا بھی
جاء الحديث المصروف عن عمر ابن اس قسم کی بات کہتا ہوا کیونکہ حضرت عمرؓ بن
الخطاب رضی اللہ عنہ الخ۔ الخطاب کی اس سلسلہ میں مشہور روایت موجود ہے۔

ایک جگہ فرماتے ہیں:

فهذا قول عروة بن الزبير وهو یہ عروہ بن زبیر کا قول ہے جو روایت و سنت کے
كان اقدم واعلم بالرواية والسنة معامل میں ابن شہابؒ سے زیادہ صاحب علم و فقہ

من ابن شہاب فکیف ترت هذا تھے آخر امام مالک بن انس وغیرہ نے اس کو کیسے
 ملائک بن انس وغیرہ وہم الذین ترک کردیا ہے جبکہ انھوں نے اس کی روایت
 رسولہ وعز والی رأی ابن شہاب بھی کی ہے اور اس کے متعلق اور آثار بھی موجود
 مع ما قد جاء فی هذا من الآثار میں پھر بھی وہ ابن شہاب کے قول کی جانب
 اختیارنا (ص ۳۹) رُکھ گئے۔

احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے اس کتاب میں احناف کے اس مسلک کی پوری ترجمانی
 قیاس نہیں کیا جاسکتا موجود ہے کہ احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں
 کیا جاسکتا اور فقیہ کی نظر روایت و روایت پر کس قدر زیادہ ہونی چاہئے اور میں حضرت
 ابن عمرؓ اور حضرت سعید بن جبیر کے مسلک کے خلاف ابن مسیب کے مسلک کو رد کرتے
 ہوئے لکھتے ہیں:

فهؤلاء احق ان نأخذ بقولهم ان لوگوں کے قول پر عمل کرنا سعید بن مسیب کے
 من سعید ابن المسیب (۱۷۳) قول کے مقابلہ میں زیادہ بہتر اور مناسب ہے
 بابا لضعف فی الصلوۃ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:

وقال محمد بن الحسن لولا ملجاء امام محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ اگر آثار نہ ہوتے تو
 من الآثار كان القياس على قرن قیاس اہل مدینہ ہی کا مسلک تھا، لیکن اثر
 ما قال اهل المدينة ولكن کی موجودگی میں قیاس کا کوئی سوال نہیں اور اثر
 لا قیاس مع اثر وليس ينبغي الا وحدیث کے سامنے تسلیم خم کر دینے کے علان
 ان ينقاد للآثار (۲۰۴) اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

بابا المرویین علی مصلیٰ میں اہل مدینہ کو ان کی احادیث سے دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

فهذا احادیث اهل المدينة اہل مدینہ کی حدیثیں ہیں جس سے ان کے خلاف
 محتج علیہم نہ ہوا، وہم یأخذون حجت قائم کی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کا مسلک

بجلائھا، ومن اخذ بجلائھا مالک بن انس، وهو الذي رواها فليكن يكونون اصحاب الآثار وهم ينعون عيانا ما يروون ولو اردوا ان يحتج عليهم باحاديث كثيرة من الاحاديث في هذا او نحوه لا يحتج بها عليهم لكن احتجاجنا باحاديتهم اوجب في الحجة عليهم وهذا مما يدل على غير ذلك من اقوالهم انما تركوا فيه الآثار واخذوا فيه بما استحسنوا بما لم يأتوا فيه باثر ولا سنة (ص ۲۲۳)

ان کے خلاف ہے، امام مالک بھی ان ہی لوگوں میں ہیں، جو ان حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ان کا ایک وہ ان کے راوی بھی ہیں، ایسی صورت میں اہل مدینہ کو صاحب آثار کس طرح کہا جاسکتا ہے جبکہ علانیہ وہ اپنی ہی مرویات کو ترک کر دیتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو اس مسئلہ اور اس طرح کے دوسرے مسائل میں متعدد حدیثوں سے ان کے خلاف حجتیں قائم کرتے لیکن ہمارا ان ہی کی حدیثوں سے ان کے خلاف استدلال کرنا زیادہ موثر اور موجب حجت ہوگا، یہ اور ان کے دوسرے اقوال اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے ان میں آثار کو ترک کر کے ان چیزوں کو اختیار کر لیا ہے جن کو وہ پسند کرتے تھے اور اپنی تائید میں کوئی سفتہ و اثر نہیں پیش کر سکے۔

باب مسح علی الخفين میں ایک مقام پر اہل مدینہ کو خطاب کرتے ہوئے یوں قیاس کی بحث کرتے ہیں:-

قيل لهم: فانما يقاس ما لم يأت فيه اثر على ما جاوز فيه الآثار فقد روينا اثرين في مسح الرأس والمسح على الخفين ولم يقسوا على واحد منهما فلا شيء اختلف هذا

اہل مدینہ کے خلاف یہ کہا جائے گا کہ جس چیز کے بارے میں کوئی اثر نہ ہوتا تو اس کو اس چیز پر قیاس کیا جاتا ہے جس کے متعلق آثار وارد ہوتے ہیں، پس تم نے مسح راس اور مسح علی الخفين کے متعلق دو اثر بیان کئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی پر بھی قیاس نہیں

وغيره من مواضع الموضوع
 وقد زعمتم انه لا اثر عندكم
 في غير هذا من الاعضاء فينبغي
 لمن قاس على السنة والاثر ان
 يقيس على السنة ما لم يات
 فيه اثر لما قد جاءت فيه
 الاثر ما يشبهه۔

(ص ۳۴ و ۳۵) کے مشابہ ہو۔

مشہور احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے کسی ایک صحابی کی روایت کو مشہور احادیث و
 ایک صحابی کی روایت حجت نہیں ہے آثار کے مقابلہ میں حجت قرار نہیں دیا جاسکتا
 اس پر بحث کرتے ہوئے "باب الخطا والنیان والسہو" میں لکھتے ہیں :-

قيل لهم: لم يات فيها قلتم
 من الاحاديث الاحاديث واحد
 حديث عبد الله بن بختيار عن النبي
 صلى الله عليه وسلم انه قام من الركعتين
 ولم يجلس فسجد سجدتين وهو
 جالس قبل السلام، قالوا نعم هذا
 حديث عبد الله بن بختيار وبه اخذنا
 قيل لهم فهل روئتم عن عبد الله
 ابن بختيار او روى فقيه قط حديثا
 غير هذا الحديث قالوا لا نعلم

ان لوگوں کے خلاف یہ دلیل دی جائے گی کہ تم
 لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے متعلق صرف ایک
 ہی حدیث ہے، اور وہ یہ کہ عبد اللہ بن بختیار
 صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ
 دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے اور قعدہ نہیں
 کیا اس لیے آپ نے آخری قعدہ میں سلام سے
 پہلے دو سجدے کیے، اہل مدینہ کا بیان ہے کہ
 یہ عبد اللہ بن بختیار کی حدیث ہے اور اسی پر ان کا
 عمل ہے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم
 لوگوں یا کسی اور فقیہ نے بھی ان سے اس کے

انه قد جاء عنه حديث غير
 هذا، قيل لهم ان قبل هذا ابتداء
 السنة والاثار امر وفرة
 بقول رجل لا يروى عنه غير
 حديث واحد، وقد روينا
 حديث رسول الله صلى الله عليه
 وسلم هذا بعينه عن امام كان
 من ائمة المسلمين يا من عمر
 بن الخطاب رضي الله عنه على الامصار
 ويستعمل عليها اعرف بالرواية في اصار
 وبادين امين مقرر کیا تھا، اور جو
 واعلم بها واشهر بصحة رسول الله
 صلى الله عليه وسلم من عبد الله
 ابن حنيفة وذلك المغيرة بن
 شعبة رضي الله عنه انه صلى باهل
 الكوفة فقام من ركعتين، و لم
 يجلس فلما تشهد سلم ثم سجد
 سجدتين للسهو، ثم روى ان رسول الله
 صلى الله عليه وسلم فعل هذا بعينه
 فلو كان الرجلان كلاهما ثقة و
 كلاهما مأمون على ما روي لكان
 الذي قال سمعت رسول الله صلى الله

علاء کبھی کوئی اور حدیث بیان کی ہے تو وہ کہیں
 گے کہ ہم کو کسی روایت کا علم نہیں ہے۔ ایسی صورت
 میں ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہم لوگ مشہور سنن و
 آثار کو تلاش یاب ایسے شخص کے قول کی بنا پر
 ترک کر کے جس سے اس کے علاوہ اور کوئی بھی
 حدیث مروی نہیں ہے اس کو قبول کر لیں جبکہ
 ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 بعینہ یہی حدیث مسلمانوں کے ایک امام کے
 موجود ہے جن کو حضرت عمر بن الخطاب
 نے اصار و باد میں امین مقرر کیا تھا، اور جو
 روایات و آثار کے بہت بڑے عالم اور عبد اللہ
 بن حنیفہ کے مقابلہ میں صحبت رسول میں
 زیادہ شہرت بھی رکھتے تھے، یہ حضرت مغيرة
 بن شعبہ ہیں جنہوں نے کوفہ والوں کو نماز
 پڑھائی۔ اور دوسری رکعت میں بغیر تعدہ
 کے اٹھ کھڑے ہوئے اور آخری تعدہ میں تشہد
 کے بعد سلام پھیرا اور سہو کے دو سجدے کیے اس
 کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بھی بعینہ ایسے ہی کیا تھا، اس لیے اگر دونوں
 ہی آدمی اپنی روایت میں ثقہ و مأمون ہوں جب
 بھی اس شخص کا قول جو کہتا ہے کہ اس نے اس کو

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فعلہ
 فیہو احق ان یوخذ بقولہ من الذی
 قال لہ اسمعہ یسلم حتی سجد
 سجدتین لان من قال لہ اسمعہ
 یسلم حتی سجد سجدتین لیست
 تقبل شہادۃ فی الاشیاء علی
 مثل هذا، وانما تقبل الشہادۃ
 اذا قال سمعت و رأیت فاما من
 قال لہ اسمعہ ولم ار فلیس یوخذ
 بقولہ وعندنا فیما قلنا یعینہ
 آثار علی خلاف ما روی عبد اللہ
 ابن جعینہ۔

رسول اللہ سے سنا ہے۔ اس شخص کے مقابلہ میں
 زیادہ قابل قبول ہوگا جو کہتا ہے کہ اس نے یہ نہیں
 سنا کہ آپ نے دو سجدے کرنے سے پہلے سلام
 نہیں پھیرا، اس لیے کہ اس قسم کے مسائل میں
 ایسی شہادت قبول نہیں کی جاتی جو یہ کہتا ہے
 کہ میں نے نہیں سنا کہ آپ نے دو سجدے کرنے
 سے پہلے سلام پھیر دیا ہو بلکہ اس کی شہادت قبول
 کی جاتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے سنا اور دیکھا، اس
 شخص کے قول کا اعتبار نہیں کیا جاتا جو یہ کہتا ہے
 کہ میں نے نہ سنا اور نہ دیکھا اور ہمارے پاس
 تو ہمارے قون و مسلک کی تائید میں اسی طرح کے
 اور بھی آثار ہیں اور وہ عبد اللہ بن جعینہ کی روایت

ر ص ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ کے خلاف ہیں۔

احادیث و آثار کے مقابلہ میں | احادیث رسول اور آثار صحابہ کے مقابلہ میں تابعین یا ان کے
 تابعی کا قول حجت نہیں ہے | بعد کے اہل علم کا قول و فعل حجت نہیں بن سکتا اور اسلاف
 کے مقابلہ میں اختلاف کا قول مرجوح ہے، اسے ”باب صلوٰۃ الجمعہ“ میں مسجد سے متصل مکانات میں
 نماز جمعہ پڑھنے کے سلسلے میں لکھتے ہیں :-

قیل لہم، کیف جاز هذا فی
 ذلک الزمان، ولم یجز فی هذا
 الوقت؟ ما جاء غیر الاول (۱)
 او جاء قوما ففقه من الاولین

اہل مدینہ کے خلاف یہ کہا جائے گا کہ یہ اس زمانہ
 میں کیسے جائز تھا اور اس زمانہ میں یہ کہیں
 جائز نہیں ہے؟ کیا پہلے کے مقابلہ میں کوئی اور
 روایت ہے یا سلف سے زیادہ صاحب فقہ لوگ

ما العلم الا علم الاولين الذين
 رخصوا في ذلك، وما الفقه الا
 فقهم وهم كانوا علماء من
 رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرب
 به جهدا منا، فلوراوا ذلك قبيحا
 ما فعلوا - (ص ۲۹۰ و ۲۹۱)

پیدا ہو گئے ہیں، نقد و علم تو دراصل ان اسلام
 ہی کا معتبر سمجھا جائے گا جنہوں نے اس کی نصحت
 و اجازت دی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے زیادہ واقفیت
 تھی اور اس لیے سنی و کوشش میں ہم سے زیادہ
 قریب تھے، پس وہ اگر اس کو برا سمجھتے تو کبھی نہ کرتے

احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے حنفیہ کے یہاں قیاس جائز نہیں ہے۔ "باب قیام الرجل
 حين ينقض الى الصلوة" میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

وقال محمد بن الحسن: السنة والا
 ثا في هذا امر وفرة مشهورة لا يحتاج
 معها الى نظير وقياس (ص ۳۱۶) ضرورت ہی نہیں۔

حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو غلط قرار دیتے ہوئے کتاب الصوم کے باب الرجل یا کل او شرب
 ناسیا میں لکھتے ہیں:-

وقال محمد بن الحسن كيف قال
 اهل المدينة هذا القول ما سمعنا
 ان احدا يزعم انه من اكل او شرب
 ناسيا ان عليه القضاء، ولقد جاءت
 الاثار في ذلك والناس يجمعون
 عليها ان من اكل ناسيا او شربا ناسيا
 فانما ذلك طعمه اطعمها الله اياها
 وسقاه، وان اهل المدينة يعلمون

محمد بن الحسن بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ یہ کس
 طرح کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں سنا
 جو یہ خیال کرتا ہو کہ اگر کوئی شخص بھول کر
 کھا پی لے تو اس پر روزے کی قضا لازم ہوگی کیونکہ
 اس بارہ میں جو حدیثیں وارد ہیں اور جن پر
 لوگوں کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھول
 کر کھا پی لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور
 پلایا اور اہل مدینہ اس سے خوب واقف ہیں کہ

ان هذا لا ينبغي ان يؤخذ بالرأى ان حديثوں اور آثار کے مقابلہ میں جن کی تردید
للأثار التي جاءت مما لا يقدر على کوئی شخص نہیں کرتا رائے اور قیاس کو اختیار
ردہ احد، وقال ابو حنیفہ لولا کہ ناکسی طرح مناسب نہیں ہے، اسی سے
ما جاء في هذا من الآثار لا مرد امام ابو حنیفہ کا ارشاد ہے کہ اگر اس بارہ
بالقضاء (ص ۳۹۲) میں حدیث و آثار نہ ہوتے تو میں بھی تفصلاً
کا حکم دیتا۔

یہ قیاسات اگرچہ طویل ہو گئے ہیں، مگر ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فقہ حنفی کی بیسار
احادیث و آثار پر ہے اور روایت کے ساتھ روایت سے بھی بھرپور کام لیا گیا ہے اور یہ کہ
قیاس کو بدرجہ مجبوری خاص حالات میں بقدر ضرورت کام میں لایا گیا ہے۔

امام محمد کی مجتہدانہ انصاف پسندی اور پرک مثالوں میں روئے سخن چونکہ اہل مدینہ کی
طرف ہے اس لیے ایک گونہ مقابلہ کی شکل معلوم
ہوتی ہے، مگر اس مقابلہ میں حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پایا ہے، بلکہ بہت
سے مسائل میں امام محمدؒ نے اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے مقابلہ میں اہل مدینہ کا ساتھ دیا
ہے اور ان کے مسلک کو رائج قرار دے کر اپنا مسلک بتایا ہے، چنانچہ امام جاسس کی امامت
کے بارے میں لکھتے ہیں:-

قال محمد بن الحسن: قول اهل الامام محمد بن حسن کہتے ہیں کہ اس بارہ میں میرے
المدینة في هذا احب الى من قول نزدیک اہل مدینہ کا قول امام ابو حنیفہؒ کے قول
ابی حنیفہ وان كنت احتججت سے زیادہ پسندیدہ ہے، گو میں نے ان کی تائید
لابی حنیفہ بحجة ثابتة لم تو میں ایسی قاطع دلیل پیش کر دی ہے جس کے بعد
اهل المدینة يخرج منها اہل المدینہ کے لیے مفر کی کوئی صورت نہیں رہے گی سچ
ولكنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لیکن چونکہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر

انہ قال: لا یوم الناس احد بعدی لی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "میرے بعد کوئی شخص جالسا، ولم یبلغنا ان احد من ائمتہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھائے اور ہم کو ائمہ ہدی ابو بکرؓ الہدیٰ ابی بکر و لا عمرؓ عمرؓ عثمانؓ اور علیؓ وغیرہ میں سے کسی کے بار میں عثمانؓ و لا علیؓ و لا غیرہم یہ نہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھائی أمواجلوسا فاخذنا ہوا اس لیے ہم نے اس کو اختیار کر لیا جو قابل بھذا الانس و ثق الخ (ص ۱۲۸) وثوق و اعتماد ہے۔

صلوۃ کسوف میں امام ابو حنیفہؒ اور اہل مدینہ کے اقوال نقل کر کے لکھتے ہیں۔

وقال محمد بن الحسن: قد جاءت محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے قول فی قول ابی حنیفۃ اثار علی ما قال کی تائید میں جیسا کہ ان کا بیان ہے آثار و وجاءت فی قول اهل المدينة ہیں اور اہل مدینہ کا بھی خیال ہے کہ انکی تائید اثار علی ما قالوا (ص ۳۱۹) میں آثار و روایات موجود ہیں۔

"باب ما یقسم للمصدق من الورق" میں ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

وقال محمد بن الحسن: القول محمد بن الحسن کا بیان ہے کہ دونوں اقوال میں پہلا الاول احسن القولین و هو المعول قول زیادہ بہتر ہے اور وہی زیادہ قابل اعتماد الذی اجمع علیہ اهل الکوفة و اهل المدينة رؤس بھی ہے اور اسی پر اہل کوفہ اور اہل مدینہ کا جماع ہے باب زکوۃ اموال التیمی میں امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ جب یتیم بچے پر نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے مال میں زکوۃ بھی فرض ہوتی ہے۔ اور اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یتیم کے مال کی زکوۃ نکالنی چاہئے اس پر امام محمدؒ لکھتے ہیں:-

وقال محمد بن الحسن: قد جاءت فی امام محمد بن حسن کا ارشاد ہے کہ اس کے بارے میں مختلف هذا آثار مختلفہ واجہا الیتان ان لا یتزکی روایات ہیں لیکن میرے نزدیک زیادہ بہتر مسلک حتی یبلغ (ص ۴۵) یہ ہے کہ بلوغ سے پہلے زکوۃ نہیں دی جائے گی۔

ایام تشریق میں تکبیرات میں اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے قول کو یوں مرجح قرار دیتے ہیں:
 وقال محمد بن الحسن: وهذا قول أحب محمد بن الحسن کہتے ہیں کہ یہ قول ہمارے نزدیک
 الیٰنا من قول ابی حنیفۃ - (ص ۳۰) امام ابو حنیفہؒ کے قول سے زیادہ عمدہ ہے۔
 باب زکوٰۃ النخل والحبوب میں ایک مقام پر کھل کر اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے قول کا
 یوں انکار کیا۔

ولسنا نأخذ بهذا من قول ابی ابراہیم اور امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول ہمارے
 حنیفہ و ابراہیم و لکننا نأخذ بما نزدیک قابل اختیار نہیں بلکہ ہم اس کو
 روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اختیار کرتے ہیں جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
 وسلم انہ قال (نحر ص ۵۰۲-۵۰۳) سے مروی ہے۔

اسی باب میں ایک جگہ اہل مدینہ کی موافقت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 وكذا لك قولنا، ونحن نرى أيضاً یہی ہمارا بھی مسلک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ
 ان تؤخذ الصدقة الخ (ص ۵۱۲) لی جائے گی۔

الغرض پوری کتاب فقہ اسلامی کے نکات و اسرار سے معمور ہے، اور امام محمدؒ کو اسلامی فقہ
 و تشریع میں جو مقام حاصل ہے، اور ان کی دوسری کتابوں میں جو بانظری پائی جاتی ہے۔
 وہ اس کتاب میں بھی موجود ہے، اسلامی قوانین و تشریعات کے سلسلے میں اسلام کا یہ قدیم ترین
 ماخذ و ریاضہ کی فقہی جدوجہد میں بڑے کام کی چیز ہے، اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے اہل
 علم و تحقیق کے لیے ایک قدیم ترین دستاویز ہے۔

(۹)

امام محمدؒ کی کتاب الآثار

حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ کا تعارف کرایا جا چکا ہے جس کی پہلی جلد حال ہی میں لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے اب امام محمد کی کتاب الآثار کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے جس کی پہلی جلد حضرت مولانا ابوالوفا صاحب افغانی صدر مجلس مذکور کی تصحیح و تعلیق کے بعد مجلس علمی ڈابھیل وکراچی نے شائع کی ہے۔

یہ درحقیقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے کتاب الآثار کی حیثیت جس کے بارے میں امام محمد بن شجاع نے تصریح کی ہے کہ امام

صاحب نے چالیس ہزار احادیث و آثار سے انتخاب فرمایا ہے اور ان کے تلامذہ نے اس کی روایت کر کے اپنی طرف سے اضافہ و ترمیم کیا جس کی وجہ سے بعد میں اس کے نسخے ان کے نام سے مشہور ہوئے چنانچہ امام زفر بن ہذیل عنبریؒ، امام حسن بن زیاد لولویؒ، امام حفص بن غیاث نخعیؒ، امام محمد بن خالد وہبیؒ اور امام حماد بن ابو حنیفہؒ کی کتاب الآثار درحقیقت امام صاحب کی کتاب الآثار ہے جو بعد میں ان کے تلامذہ کے نام سے مشہور ہوئی اس طرح کتاب الآثار امام ابو یوسفؒ جو اس سے پہلے مولانا ابوالوفا صاحب کی تعلیق و تصحیح کے ساتھ لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ سے شائع ہو کر ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے اور کتاب الآثار امام محمد جو ہمارے سامنے ہے امام ابو حنیفہؒ کی کتاب الآثار ہے مگر ان دونوں حضرات نے امام صاحب سے اس کی روایت کرنے کے بعد اپنے اضافہ کے ساتھ مدون کیا اس لیے ان کی طرف منسوب ہو گئی۔

مطبوعہ اور قلمی نسخے | امام محمدؒ کی دو کتابیں خاص طور سے ہندوستان میں بہت زمانہ سے رائج و متداول رہی ہیں، ایک مؤطا امام محمدؒ جس کی بہترین شرح التعلیق

المجد کے نام سے مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ نے شائع کی تھی، اور دوسری کتاب الاثنار جو مولانا مرحوم کی توجہ سے پہلی بار لکھنؤ سے چھپی تھی، اس طباعت کا نسخہ اقم کے کتب خانہ میں موجود ہے دوسری بار پھر لکھنؤ میں چھپی اور جب وہ اڈیشین بھی ختم ہو گیا تو قیسری بار لاہور میں چھپی، وہ بھی ایک مدت سے نایاب ہو چکی تھی مگر چونکہ یہ داخل درس نہیں تھی اس لیے اس کی تعلیق و تحقیق اور تصحیح و تحشیہ کی طرف مؤطا امام محمدؒ کی طرح توجہ نہ ہو سکی تھی کہ کتابت و طباعت اور کاغذ نہایت رومی استعمال کیا گیا تینوں اڈیشین اخلاط سے پر تھے،

اس لیے اس اہم کتاب کو اس کے شایان شاہ شائع کرنے کی شدید ضرورت تھی۔ اور اہل علم اس کے انتظار میں تھے پچنانچہ مجلس احیاء المعارف النعمانیہ کے ارکین نے امام ابو یوسفؒ کی کتاب الاثنار کی اشاعت کے بعد ہی امام محمدؒ کی کتاب الاثنار کو نئی آب و تاب کے ساتھ شائع کرنے کا ارادہ کیا، اور جب اس کے صدر محترم نے ہندوستان کے مطبوعہ نسخوں کے ساتھ قلمی نسخوں کی تلاش و جستجو شروع کی تو دو نسخے کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد میں دستیاب ہوئے، نیز ایک نسخہ آستانہ کے کتب خانہ پکی جامع میں تھا، جو سستہ کا لکھا ہوا تھا، اس کا عکسی فوٹو منگایا اور ان تینوں قلمی نسخوں سے اصل کتاب کا مقابلہ کیا، پھر معلوم ہوا کہ موصل کے ایک کتب خانہ میں اس کا ایک قلمی نسخہ ہے، اس سے مقابلہ کے لیے ایک افغانی عالم کی خدمت حاصل کی جو وہیں رہتے تھے، اور یہاں سے اصل نسخہ بھیج کر مقابلہ کرایا، اس طرح مدت کی محنت شاقہ کے بعد نسخہ تصحیح و مقابلہ اور تعلیق و تحشیہ کی تمام خوبیوں کے ساتھ طباعت و اشاعت کے قابل ہو گیا، مگر اس کے لیے زر کثیر کی ضرورت تھی جس کی بظاہر فی الحال کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اور معاملہ لیت و حل میں پڑ گیا کہ مجلس علمی ڈابھیل و کراچی کے محسن خاص مرحوم مولانا محمد بن موسیٰ میاں (دافریقہ) نے مجلس علمی کی طرف سے اس کی طباعت و اشاعت کی پیش کش کی، اس طرح امام محمدؒ کی کتاب الاثنار اہل علم کے سامنے بڑی آب و تاب کے ساتھ آگئی، اور ماضی میں اس کتاب کی جو حق تلفی ہوئی تھی۔

سب کا تدارک ہو گیا۔

امام محمدؒ کا اسلوب بیان | حضرت امام محمدؒ نے اس کتاب میں عام طور پر صحابہ اور تابعین کے آثار کو فقہی ابواب پر جمع کیا ہے، اسی لیے اس میں احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں آثار موقوفہ بہت زیادہ ہیں، اس کتاب کا مقصد صحابہ اور تابعین کے آثار کو یکجا کر کے یہ دکھانا ہے کہ جن احادیث کے آثار سے موافقت ہوتی ہے وہ معمول بہا ہیں، گویا صحابہ اور تابعین کے آثار احادیث رسول کے لیے شواہد و دلائل ہیں، جن کو جمع کیا گیا ہے؛ کیونکہ مختلف فیہ احادیث کے بارے میں صحابہ اور تابعین کا تعامل معیار و حکم کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اختلاف ہوگا تو فیصلہ کے لیے صحابہ کے اقوال و افعال کو معیار بنانا پڑے گا۔ کیونکہ وہ نشانے رسول اور احکام دین کے زیادہ عالم تھے، اور انہوں نے ادنیٰ اور اصح پر عمل کیا، اسی طرح اگر صحابہ کے اقوال میں اختلاف ہو تو تابعین کا مسلک معیار ہوگا اور ان کے آثار کی روشنی میں صحابہ کے اقوال کو دیکھا جائے گا، اور جب تابعین کے اقوال و افعال میں اختلاف ہوگا تو وجوہ ترجیح کی بنا پر بعض صحابہ کے اقوال کو ترجیح دی جائے گی، اسی مقصد کے لیے ائمہ نے علمائے صحابہ و تابعین کے آثار کو مستقل طور سے مدون کیا چنانچہ کتاب الآثار امام محمدؒ بھی اسی سلسلہ زریں کی ایک اہم کڑی ہے۔

اس کتاب میں ان اکابر و اعیان صحابہ کے اقوال و افعال اور فیصلے مروی ہیں جو جماعت صحابہ میں مرجع و حجت تھے، چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہؓ، حضرات خلفائے اربعہؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اقوال و فتاویٰ درج ہیں جو ان کے کبار تلامذہ سے مروی ہیں، جیسے امہات المومنین میں حضرت ام حبیبہؓ، حضرت ام سلمہؓ، ان کے علاوہ صحابیات میں حضرت اسماء بنت عمیسؓ، حضرت ام سلیمؓ اور حضرت ام عطیہؓ وغیرہ کی مرویات ہیں، اور تابعین میں امام ابراہیم نخعیؒ، امام شعبیؒ، امام حسن بصریؒ، امام بن سیہ بن امام سعیدؒ

بن جبیر، امام سعید بن مسیب، امام علی زین العابدین، امام محمد بن حنفیہ جیسے کبار تابعین کے فتاویٰ اور اقوال ہیں، خاص طور سے امام بخاری سے زیادہ تر روایات جو حضرت عائشہؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہیں۔

جب کسی مسئلہ میں صحابہؓ سے متضاد مختلف روایتیں ہوتی ہیں، تو وہ طریقہ اختیار فرماتے ہیں، جو اقرب الی التفقہ ہوتا ہے اور تابعین کے اختلاف میں ان ہی کی طرح خود بھی تفقہ فی الدین اور اجتہاد سے کام لیتے ہیں، جو ان کے شیخ امام ابو حنیفہؒ کے طریقہ پر ہوتا ہے، اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ کے اس مسلک کو اختیار کرتے ہیں جو ابراہیم نخعی سے مروی ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں اپنی فقہی صوابدید اور تفقہ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پھر امام بخاریؒ کے قول کو بھی ترک کر دیتے ہیں، اور صاف طور سے لا تأخذ بقول ابیہم بل بقول فلان وفلان کہتے ہیں، جیسا کہ کتاب الآثار میں جگہ جگہ اس کی صراحت ملتی ہے، اور ان کی دوسری کتابوں میں بھی یہ اجتہادی نشان اور فقیہانہ فکر پائی جاتی ہے۔

تحقیق و تعلیق کا معیار | یہ تو اصل کتاب کے متعلق چند معلومات تھیں، حضرت مولانا ابوالوفا صاحب افغانی کی تعلیق کی افادیت و اہمیت کا اندازہ وہی حضرات

کر سکتے ہیں، جنہوں نے ان کی علمی و فقہی کاوشوں کو ائمہ احناف کی متعدد اہم کتب کی اشاعت میں دیکھا ہے، مولانا نے نہایت عقیدت اور بڑی دقت نظر سے اس کا تحشیہ فرمایا ہے، آثار کی تخریج، ان کی اسانید کی تحقیق، متضاد آثار میں تطبیق، غریب لغات کا حل، نیز یہ کہ امام محمدؒ نے اپنی دوسری تصنیفات میں فلاں باب میں کیا ذکر ہے، اور ائمہ فقہاء کی تفسیرات کیا ہیں، روایۃ احادیث و آثار کے تذکرے، الغرض مولانا کی فقہی بصیرت اور تحقیقی کد و کاوش نے کتاب کی افادیت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔

امام ابو بکر جمیدی کی مستحجیدی

مسانید کی تاریخ | تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں جب احادیث رسول کی باقاعدہ تدوین و تالیف کا دور شروع ہوا تو عام طور سے جماع و سنن اور معاجم و مسانید کی ترتیب و تدوین ہوئی، مسند میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسما پر احادیث یوں مرتب کی گئیں کہ ایک صحابی کی جس قدر روایات مصنف تک اس کے سلسلہ روایت سے پہنچ سکیں ان کو یکجا کر دیا، پھر اسی طرح دوسرے صحابی کی احادیث کو درج کیا، اس طرح احادیث کی باقاعدہ فقہی ترتیب و تدوین سے پہلے مسانید کا معتد بہ سرمایہ حزم و احتیاط کے ساتھ جمع ہو گیا، مسانید کے مرتبین اولین میں امام اسد السنۃ متوفی ۲۱۳ھ، امام عبید اللہ بن موسیٰ متوفی ۲۱۳ھ، امام ابو بکر عبد اللہ بن زبیر جمیدی متوفی ۲۱۹ھ، امام یحییٰ بن عبد الحمید حمانی متوفی ۲۲۵ھ، اور امام مسند دسر مد متوفی ۲۲۵ھ وغیرہ ہیں، ان کے بعد بہت سے علما نے اپنی اپنی مسانید جمع کیں، مثلاً مسند عبد بن حمید کشتی، مسند نعیم بن حماد، مسند الحق بن نصر، اور مسند امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور جب بعد میں باقاعدہ فقہی ترتیب پر احادیث کی تدوین کا دور آیا تو قدما کی تقریباً یہ تمام مدونات بعد کی کتابوں میں آگئیں، اور ان کے مصنفین نے اپنے سلسلہ روایت سے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں جمع کر دیا، اس کے بعد وہ قدیم مسانید یا تو ناپید ہو گئیں یا عالم اسلام کے خال خال کتب خانوں میں اور اہل علم کے پاس محفوظ رہیں، اور ان کے نام بعد کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان کی احادیث کتابوں میں آج بھی ملتی ہیں مگر خود وہ کتابیں عام طور سے مفقود ہو گئیں، مستند اول نہیں ہیں، البتہ مسند امام احمد اپنی جامعیت و ضرورت اور جلال و شان

کی وجہ سے مستعمل و متداول رہی اور علمائے اسلام نے اس کے ساتھ پورا پورا اعتنا کیا اس کے علاوہ مسانید میں جہاں تک ہمیں علم ہے سند ابو داؤد و طیالسی اور مسند ابو عوانہ کی اشاعت ہمارے ملک ہندوستان سے ہو سکی ہے مگر قدیم مسانید میں سے کوئی اب تک شائع نہیں ہوئی تھی اور اب مسند حمیدی کی اشاعت کی باری یہیں سے آئی ہے۔ یہ سند کہ مکرمہ میں سب سے پہلے لکھی گئی اور اس کے مصنف امام حمیدی اپنے معاصرین میں اسداستہ اور عبید اللہ بن موسیٰ کے بعد اور حمانی اور مسدوس سے پہلے فوت ہوئے ہیں، آج کی مجلس میں ہم امام حمیدیؒ اور ان کی سند کے بارے میں کلام کرنا چاہتے ہیں۔

امام حمیدیؒ حضرت امام حافظ الحدیث فقیہ ابو بکر عبد اللہ بن زبیر بن عیسیٰ قرشی، اسدی حمیدیؒ کی متوفی ۲۱۹ھ رحمتہ اللہ علیہ اسلام کے محاسن و مفاخر میں سے ہیں، علم حدیث میں ان کا مقام بہت بلند ہے، ساتھ ہی ثقہ میں بھی بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، ان کے شیوخ میں امام سفیان بن عیینہ جیسے امام اسلام ہیں بلکہ آپ ان کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، نیز امام مسلم بن خالد زنجی، امام فضیل بن عیاض، اور امام عبد العزیز بن محمد در اور دی سے احادیث کی روایت کی، آپ کے تلامذہ میں امام بخاری جیسے امام حدیث شامل ہیں، نیز امام ذہبی، امام ابو زرعہ و مشقی، امام ابو حاتم رازی، امام ابو اسماعیل سلمیٰ اور امام بشر بن موسیٰ وغیرہ نے آپ سے حدیث کی روایت کی، آپ کا شمار امام شافعی کے اصحاب کبار میں ہوتا ہے، صرف ایک استاد امام ابن عیینہ کی دس ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں، ابو حاتم رازی کا قول ہے کہ ابن عیینہ کی احادیث کے بارے میں حمیدی سب سے زیادہ اثبت و معتبر ہیں، ابن حبان نے کہا ہے کہ حمیدی میں برس تک ابن عیینہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ امام بخاری اپنے اس استاد کی ثقاہت و عدالت پر اس درجہ اعتماد رکھتے تھے کہ جب امام حمیدی سے ان کو کوئی حدیث پہونچتی تھی تو پھر کسی دوسرے سے اس کی روایت کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ حمیدی حدیث کے امام ہیں ان کی جلالت شان کے لیے یہی کافی ہے کہ امام ابن عیینہ کی مجلس درس میں وہ اور امام شافعی

ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کو امام شافعی کی معاشرت ہی حاصل نہیں تھی بلکہ وہ ان کے استاد بھائی بھی ہیں، اور امام شافعیؒ کی وفات کے بعد ان کے حلقہ درس کے صدر نشین بن کر بیٹھنا چاہا مگر امام صاحب کے تلمیذ رشید ابن عبدالحکم آڑے آگئے، امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بلغی بدن کے کسی آدمی کو حمیدی سے زیادہ حافظہ والا نہیں دیکھا، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ حمیدی ہمارے نزدیک امام ہیں، فسوی نے کہا کہ میں نے حمیدی سے زیادہ اسلام اور اہل اسلام کا خیر خواہ کسی کو نہیں پایا، حاکم کا قول ہے کہ حمیدی اہل مکہ کے مفتی و محدث ہیں، اسحاق بن راہویہ کا قول ہے کہ ائمہ دین ہمارے زمانہ میں شافعی، حمیدی اور ابو عبیدہ ہیں، محمد بن عبد الرحمن ہر دی کا بیان ہے کہ امام ابن عیینہ کی وفات کے فوراً ہی بعد میں مکہ مکرمہ گیا اور ان کے اہل اصحاب کے بارے میں پوچھا تو سب لوگوں نے حمیدی کا نام لیا، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے تذکرہ نگاروں میں سے ہر ایک نے تصریح کی ہے کہ حمیدی فقیہ اور حدیث میں ان کے استاد ہیں۔

اسی طرح امام حمیدی کے بہت سے اقران و معاصرین نے ان کے فضل و کمال اور امامت کا اعتراف کیا، اور ان کے بارے میں سب ہی رطب اللسان ہیں، البتہ بعض واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مغلوب الغضب تھے اگر کوئی شخص ان کی مرضی کے خلاف کچھ کہتا تو اس کے رد میں نہایت شدت اختیار کرتے اور اپنی جمالتِ شان کے خلاف بات کرتے، اس سلسلہ میں واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت امام شافعیؒ کے انتقال کے بعد ان کے دو خصوصی تلامذہ یوسف بولطی اور ابن عبدالحکم میں ان کی جانشینی اور ان کے حلقہ درس کی صدر نشینی کے بارے میں اختلاف پڑ گیا اور ہر ایک نے کہا کہ میں زیادہ مستحق ہوں، امام حمیدی نے جو اتفاق سے ان دونوں مصریوں میں قضا کے وقت موجود تھے، کہا کہ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ یوسف بولطیؒ سے زیادہ نہ کوئی دوسرا میری جانشینی کا مستحق ہے اور نہ ہی میرے تلامذہ میں ان سے بڑا کوئی عالم ہے، یہ سن کر ابن عبدالحکم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اس کے جواب میں حمیدی نے کہا کہ تم جھوٹے، تمہارے باپ جھوٹے

اور تمھاری ماں جھوٹی، اسی قسم کے ایک اور واقعہ کو امام احمد نے بیان کیا ہے کہ بشر بن سری الفوفہ نے ایک موقع پر کہا کہ فَاَصَوَّةُ اِلٰہی رَبِّهَا نَاطِلٌ۔ میں مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہے یا اسی قسم کے الفاظ کہے تو اہل مکہ اور امام حمیدیؒ ان کے درپے ہو گئے اور سخت سست کہا، بشر بن سری الفوفہ نے اس بات پر معذرت بھی کی مگر انھوں نے ایک نہ سنی، بلکہ دارقطنی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب بشر بن سری الفوفہ کے خلاف یہ بات ہوئی تو انہوں نے قسم کھا کر حمیدی سے معذرت چاہی، مگر اس پر بھی انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا اور کہا کہ بشر بن سری جہمی ہیں، ان سے احادیث کا لکھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ یحییٰ بن معین کا بیان ہے کہ میں نے بشر بن سری کو دیکھا ہے کہ قبلہ رو ہو کر ان لوگوں کے لیے بددعا کر رہے ہیں، جنھوں نے ان کو جہمی ہونے کا الزام لگایا اور کہتے تھے کہ میں جہمی ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان دونوں واقعات سے امام حمیدی کی تند مزاجی اور خفگی و سختی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے، اسی ذہن مزاج سے انہوں نے امام ابو حنیفہؒ اور فقہار عراق کو اپنا نشانہ بنایا، ان کے بارے میں کھل کر زبان کھولی اور اس سلسلہ میں ان کی ایک مستقل تصنیف کتاب الرد علی النعمان بھی ہے، مگر علامہ محمد ثانی نے ان کی ان باتوں کا خیال نہیں کیا، چنانچہ علمائے بشر بن سری الفوفہ کو نہایت ثقہ راوی قرار دے کر ان کی احادیث کو قبول کیا حتیٰ کہ خود امام حمیدی کے تلمیذ خاص امام بخاری نے الجامع الصغیر میں بشر سے روایت کی ہے، اور بلا کسی نیکر کے ان کو مقبول و ثقہ مانا ہے۔

امام حمیدیؒ ۲۱۹ھ میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے، ان کی تصانیف میں کتاب المسند بہت زیادہ مشہور و متداول رہی، اس کے علاوہ ابن ابی حاتم رازی نے لکھا ہے کہ ابو بکر محمد بن عیسیٰ طبری نے امام حمیدی سے انکی کتاب الرد علی النعمان اور کتاب التفسیر روایت کی ہے۔

مسند حمیدی کی اہمیت و افادیت | مسند حمیدی کو ان کے مشہور تلامذہ نے ان سے روایت کی ہے جن میں بشر بن موسیٰ اسدی، متوفی ۲۲۷ھ

زیادہ مشہور ہیں، دوسرے راوی ابوالسّغیل سلمیٰ متوفی ۲۲۷ھ ہیں، ان دونوں حضرات

کے علاوہ بقول ابن حجرؒ غیر واحد نے حمیدی سے اس کی روایت کی ہے، مگر آج دنیا کے مختلف کتب خانوں میں سند حمیدی کا جو مخطوطہ محفوظ ہے وہ صرف بشر بن موسیٰ کی روایت کا ہے اور اسی نسخہ کو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نے مرتب و مدون فرمایا اور مجلس علمی ڈابھیل نے ۱۳۸۲ھ و ۱۳۸۳ھ (۱۹۶۳ء) میں پہلی بار شائع کیا، مولانا کو اس کے چار قلمی نسخے ملی سکے تھے، ایک کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں جو ۱۳۶۴ھ کا مکتوبہ تھا، دوسرا کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد میں جو ۱۳۱۱ھ میں لکھا گیا تھا، تیسرا کتب خانہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں جو ۱۲۹۵ھ کا مکتوبہ تھا اور چوتھا دارالکتب الظاہرینہ دمشق میں جو مائیکروفلم کے ذریعہ سند حمیدی کی طباعت کے دوران ملا، اور مولانا نے اس سے بھی استفادہ کیا، ویسے دیوبندی اور سعیدی نسخوں کو اصل قرار دے کر کتاب کی تصحیح و تعلیق کی ہے۔

جیسا کہ معلوم ہوا جب حدیث کی یا قاعدہ تدوین فقہی ترتیب پر کی گئی تو قدامت کی جوامع و مسانید اور معاجم کی احادیث جدید کتابوں میں آگئیں اور ان کی اکثر و بیشتر احادیث جدید تدوین کے مختلف ابواب میں داخل کر لی گئیں، اس کے بعد ان کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہی، مگر ان کی اشاعت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ احادیث کے موجودہ سرمایہ کو تیسری اور چوتھی صدی کی پیداوار بتاتے ہیں، اور مستشرقین کی وسیعہ کاریوں کا شکار ہو کر تشکیک و تشنگ میں مبتلا ہیں، اگر وہ عقل و انصاف سے کام لے کر احادیث کے ان قدیم ترین ماخذوں کو دیکھیں جن سے بعد میں احادیث کی کتابیں مرتب ہوئی ہیں اور ان کے رواد و متون پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے کہ مسلمان قوم کا یہ فخر ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے اور دنیا کی کوئی دوسری قوم اس بارے میں بھی مسلمان قوم کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، اور احادیث کے ان قدیم ذخیروں میں اور بعد کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، دوسرا فائدہ ان قدیم کتابوں کی اشاعت میں یہ ہے کہ ان میں جگہ جگہ احادیث کے متون و الفاظ پر اور رجال و رواد کے احوال پر ان کے صنفین اور ان کے شیوخ کی آراء ملتی ہیں جن سے احادیث کی روایت و تدایت کے

بارے میں سلف صالحین کے نظریات و افکار کا پتہ چلتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ بعد کے کسی محدث نے اپنے سلسلہ سے کوئی حدیث بیان کی ہے اور قدما کی کتابوں میں وہی حدیث ان کے سلسلہ سند سے بعض الفاظ و تعبیرات میں مختلف ملتی ہے تو اس اختلاف سے بعض اوقات اہم مسائل حل ہو سکتے ہیں اور چوتھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عہد رسالت سے قریب تر زمانے کے اسلامی علوم کا معتد بہ سرمایہ بلا کم و کاست ہمارے پاس آجاتا ہے جس میں دین اور دینی معاملات و مسائل کی صحیح روح نہایت سیدھے سادے انداز میں مل جاتی ہے، اور بعد کے نجی اثرات یا نقطہ ہائے نظر کے اختلافات کی آمیزش ان میں نہیں ہے۔

تعلیق و تصحیح مولانا نے اس کتاب کی تصحیح ہی نہیں کی ہے بلکہ اس کی احادیث کی تخریج بھی ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ اس کی احادیث بعد کی کتب احادیث میں سے کن کن کتابوں میں کہاں موجود ہیں، کن طرق سے آئی ہیں اور ان میں کیا اختلاف ہے اس طرح کی تخریج کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب کے دیکھنے سے ایک حدیث کے بارے میں بہت سی معلومات جمع ہوتی ہیں، یہ کام بڑا دقت طلب ہے، ساتھ ہی جہاں ضرورت محسوس ہوئی حدیث کے غریب الفاظ کی شرح و توضیح بھی کر دی ہے، ابتدا میں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی ترتیب دار فہرست ہے جس کی مسانید اس کتاب میں موجود ہیں۔ پھر فقہی ترتیب پر احادیث کی فہرست بڑی عرق ریزی سے مرتب کی گئی ہے، اور مختلف مسانید کی احادیث کو ایک باب میں بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد اعلام و ائکنہ کی فہرست ہے پھر پرمغز مقدمہ ہے جس میں امام حمیدی اور مسند حمیدی کے رواۃ کے حالات وغیرہ درج ہیں، آخر میں بتایا گیا ہے پوری کتاب میں کل ۱۳۰۰ حدیثیں ہیں جن میں اکثر و بیشتر مرفوع ہیں اور کچھ ایسے آثار ہیں جو صحابہ اور تابعین پر موقوف ہیں، مختلف فہارس اور مقدمہ وغیرہ کے علاوہ پوری کتاب دو جلدوں میں ۵۴۶ صفحات پر نہایت روشن ٹائپ میں طبع ہوئی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ مولانا نے اس نادر و نایاب کتاب کی تعلیق و تحقیق اور تصحیح میں موجود کٹھن

اور اس کی آسانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی وقتِ نظر سے کام لیا ہے، امام حمیدی اور سند
 حمیدی کے بارے میں اکثر باتیں اس کے مقدمہ سے ماخوذ ہیں، مزید کے لیے تذکرۃ الحفاظ، خزینۃ
 ج ۲ صفحہ ۳۰۲، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، سیکی ج ۱ صفحہ ۲۶۲ و ۲۲۳ و ۲۷۵، تہذیب النہج
 بن حجر ج ۵ صفحہ ۲۱۵، فتح الباری ج ۱ صفحہ ۱۱، وج ۳ صفحہ ۳۲۷ وج ۹ صفحہ ۳۳، کتاب الجرح
 والتعديل ج ۱ قسم ۱ صفحہ ۴۰، وغیرہ ملاحظہ ہو۔

امام سعید بن منصور خراسانی کی کتاب السنن

حضرت امام ابو عثمان سعید بن منصور خراسانی رحمہ اللہ متوفی ۲۴۲ھ محدثین کرام کے طبقہ اول سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی کتاب السنن حاوی حدیث رسول کے ابتدائی سرمایہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ہمیشہ سے علمائے اسلام میں مقبول و مستداول رہی ہے مگر حدیث کی بعض دوسری قدیم کتابوں کی طرح یہ بھی اب تک طبع ہو کر سامنے نہ آ سکی تھی، اب محترم ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب حیدر آبادی ثم فرسادی کی کوشش سے اس کی تیسری جلد مشتملہ میں ترکی کے کتب خانہ محمد پاشا کوپری سے دستیاب ہوئی ہے اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کی تعلیق و تصحیح کے ساتھ اس کی طباعت و اشاعت مجلس علمی ڈابھیل و کراچی کے ذریعہ ہو رہی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ امام سعید بن منصور بن کی کتاب السنن اور اس کی تحقیق و تصحیح کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کر دی جائیں، تاکہ اہل علم اس کتاب کی عظمت و اہمیت کا اندازہ کر سکیں۔

امام سعید بن منصور کی جلالت شان کے لیے کافی ہے کہ ایک طرف ان کے اساتذہ شیوخ میں امام مالک، امام بیہق بن سعد، امام سفیان بن عیینہ اور امام حماد بن زید جیسے ائمہ حدیث ہیں تو دوسری طرف ان کے طلحہ درس سے امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم اور ابوداؤد جیسے ائمہ پیدا ہوئے، ان کی کتاب السنن کی شہرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نسبت سے صاحب السنن مشہور ہوئے، سنن پر ایسی کتاب بہت کم محدثین نے لکھی ہے، ہر موضوع پر احادیث

۱۔ دو جلدوں میں شائع ہو گئی۔

رسول کے ساتھ آثار صحابہ کا جو سرمایہ اس کتاب میں ملتا ہے اس کی مثال دوسری کتابوں میں نہیں ملتی، اس کی ضخامت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے اس کی تیسری جلد کا جو ناقص نسخہ دستیاب ہوا ہے وہ تعلیق و تحشیہ کے بعد تقریباً نو سو صفحات میں آیا اور طباعت کے بعد اس کی ضخامت بارہ سو صفحات ہوگی۔

سعید بن منصور سعید بن منصور بن شعبہ نام، ابو عثمان کنیت، اور مجاور مکہ لقب ہے خراسانی مروزی، بلخی اور طالقانی کی نسبت سے مشہور ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خراسان کے شہروں مرو، بلخ اور طالقان سے ان کا اقامتی تعلق رہا، ایک قول کی بنا پر ان کی ولادت خراسان کے شہر جوزجان میں اور نشو و نما بلخ میں ہوئی، دینی و علمی اسفار اور احادیث کے اخذ و روایت میں زندگی کا بیشتر حصہ گزرا، آخر میں مکہ مکرمہ میں اقامت و مجاورت اختیار فرمائی، جہاں ۲۳۷ھ میں وفات پائی۔

امام سعید بن منصور کا تذکرہ یوں تو رجال و تواریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں ہے مگر سب سے اہم تذکرہ ان کے دو معاصروں کی کتابوں میں ہے، ایک امام ابن سعد ۲۴۱ھ کی طبقات کبریٰ میں، دوسرا امام بخاری ۲۵۶ھ کی تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر میں، ان دونوں کے بعد تیسرا اہم تذکرہ امام ابن ابی حاتم رازی ۳۲۷ھ کی کتاب البحر و التمدیل میں ہے، جو ان کے متقدمین تذکرہ نگاروں میں سب سے مفصل ہے، ابن ابی حاتم رازی کی ولادت امام سعید بن منصور کی وفات کے کل تیرہ سال بعد ہوئی ہے، اس لیے اس کی اہمیت پہلے دونوں تذکروں سے کم نہیں ہے، بعد کے مورخوں اور تذکرہ نگاروں میں امام ابن جوزی ۷۵۰ھ نے المنتظم میں، امام ذہبی ۷۴۸ھ نے تذکرۃ الحفاظ اور العبر فی خبر من غبر میں، امام ابن کثیر ۷۷۴ھ نے البدایہ و النہایہ میں، امام حافظ ابن حجر ۸۵۲ھ نے تہذیب التہذیب میں اور ابن العماد ۸۹۰ھ نے شذرات الدہب میں امام سعید بن منصور کا تذکرہ کیا ہے، ان میں ذہبی، ابن کثیر اور ابن حجر کے تذکرے مفصل ہیں۔

امام سعید بن منصور کا نام و نسب اور اجمالی حال ان کے معاصر مورخوں نے یہ لکھا ہے۔
ابن سعد لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور، یکنی اباعقان سعید بن منصور کی کنیت ابو عثمان ہے ۲۲۸
توفی بمکہ ۳۲۷
امام بخاری لکھتے ہیں:-
میں مکہ میں فوت ہوئے۔

سعید بن منصور مات بمکہ سعید بن منصور نے ۳۲۷ھ میں یا اس کے قریب
سنہ ۳۲۹ قتل و عشرین و مائتین کہ میں وفات پائی، ان کی کنیت ابو عثمان ہے
او غوہا، ابو عثمان، خراسانی خراسان کے رہنے والے تھے، مکہ میں سکونت
مکن مکہ، وسمع عید اللہ بن اختیار کر لی تھی، عبید اللہ بن ایاد اور حجر بن
ایاد، و حجر بن الحارث۔ حارث سے احادیث کا سماع کیا۔

امام بخاری نے تاریخ صغیر میں سعید بن منصور کی وفات ۳۲۸ھ ہی بیان کی ہے، ابن ابی
حاتم رازی لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور، ابو عثمان ابو عثمان سعید بن منصور نے مکہ میں سکونت
سکن مکہ و مات بہا۔ اختیار کی اور وہیں وفات پائی۔
اس کے بعد ابن ابی حاتم نے اساتذہ و تلامذہ اور توثیق کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔
امام ذہبی لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور بن شعبہ سعید بن منصور بن شعبہ حافظ حدیث امام
الحافظ، الامام الحجة ابو اور حجت ہیں، ابو عثمان کنیت ہے مروزی
عثمان المروزی، و يقال الطالقانی اور الطائی کی نسبت سے مشہور ہیں
نظر البلی، المجاوزی بجاور مکہ ص ۱۸۱۔ مجاور کہیں ان کی تصنیفات میں کتاب السنن پر

۱۔ تاریخ کبیر ج ۲، ص ۱۸۱، ۲۔ کتاب الجرح و التعديل ج ۱، ص ۶۸، ۳۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں :-

سعيد بن منصور صاحب السنن المشهور سعيد بن منصور كتاب السنن کے مصنف
التي لا يشارك فيها إلا القليل - ہیں، جس میں بہت کم لوگ ان کے
مقام کو پہنچ سکے۔

ر البداية ۲۹۹

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :-

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني سعيد بن منصور بن شعبة خراساني کی کنیت
ابو عثمان المروزي ريمتال ابو عثمان ہے، مروزی اور طالقانی کی
الطالقانی یقال ولد نسبت سے مشہور ہیں ایک تول کے مطابق جوفا
بحوزجان ونشأ ببلخ وطاف میں پیدا ہوئے اور بلخ میں نشوونما ہوئی اور
البلا، وسكن مكة ومات طلب علم میں بہت سے شہروں کا چکر کاٹا،
بھا۔ آخر میں کہ میں سکونت پذیر ہو کر وہیں فوت

ہوئے

(۴ - ۸۹)

ابن العماد لکھتے ہیں :-

ابو عثمان سعيد بن منصور الخراساني ابو عثمان سعيد بن منصور خراساني حافظ
الحافظ، صاحب السنن (۶۲) حدیث اور کتاب السنن کے مصنف ہیں

اساتذہ وتلامذہ امام سعید بن منصور کی علمی زندگی دوسری صدی ہجری کے وسط سے شروع
ہوئی جس میں علوم حدیث کی باقاعدہ تدوین شروع ہو گئی تھی اور پورا
عالم اسلام ایک دارالعلم کی حیثیت رکھتا تھا، علمائے اسلام بڑے جوش کے ساتھ دنیائے اسلام
میں گھوم گھوم کر احادیث رسول کی روایت میں مشغول تھے، امام سعید بن منصور نے بھی مرو
طالقان، بلخ، مکہ مکرمہ اور دوسرے اسلامی ملکوں کے محدثین سے فیض اٹھایا، حافظ ابن حجر نے

ان کے ان اسفار کو طاف البلاد کے جامع الفاظ سے تعبیر کیا ہے، وہی نے ان کے چند شیوخ کے نام لکھ کر وخلق اور ابن حجر نے جماعة لکھا ہے، جن اساتذہ کے نام تصریح کے ساتھ تراجم و رجال کی کتابوں میں آئے ہیں، وہ یہ ہیں، امام مالک، لیث بن سعد، عبید بن ایاد، حجر بن حارث، طعمہ بن عمرو، فلیح بن سلیمان، ابو معشر، یحییٰ مندی، ابو عوانہ، حماد بن زید، ابو قتادہ، حارث بن عبید، داؤد بن عبد الرحمن، ابو الاحوص، سفیان بن عیینہ، مہدی بن میمون، ہشیم اور جریر بن عبد الحمید وغیرہ رحمہم اللہ۔

آپ کے تلامذہ و اصحاب کی فہرست بھی بہت طویل ہے، ذہبی نے کچھ شاگردوں کے نام لکھ کر وخلق اور ابن حجر نے وطائفة اور ابن کثیر نے جماعة لکھ دیا ہے، چند کے نام یہ ہیں، امام احمد بن حنبل، ابو زرعہ، مازی، ابو زرعہ دمشقی، ابو بکر الاثرم، ابو داؤد البشیری، ابو شعیبہ حرانی، محمد بن علی الصائغ، یحییٰ بن موسیٰ، ابو ثور، عبد اللہ دارمی، محمد بن علی بن میمون رقی، عباس ابن عبد اللہ سندی، عمرو بن منصور، نسائی، ذہلی، حرب بن اسماعیل کرمانی، حسن بن محمد زعفرانی، احمد بن نجدة بن عربان، احمد بن خلیل حلبی، محمد بن خلیفہ بن صدقة، ابو جعفر عنبر دیر عاقولی، عبد اللہ بن محمد بن اسماعیل بن لائق بن زاز، اور جعفر بن محمد بن قنقاع، ابو محمد بخوی وغیرہ رحمہم اللہ، ذہبی نے العبر میں اور ابن عساکر نے شذرات الذہب میں تصریح کی ہے کہ امام بخاری بھی ایک واسطہ سے آپ کے شاگردوں میں ہیں۔

وقد روی البخاری عن رجل
عنہ
روایت کی ہے۔

ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام احمد نے اپنے استاد سعید بن منصور کی زندگی ہی میں ان کے حوالہ سے روایت کی۔

و احمد بن حنبل حدثہ
احمد بن حنبل نے سعید بن منصور سے پڑھی ہوئی

وہو جیتی۔ حدیثوں کی روایت ان کی زندگی ہی میں کی۔

کسی استاذ کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اس کی زندگی ہی میں اس کی بیان کی ہوئی احادیث اس کا شاگرد اپنے حلقہ درس میں بیان کرے، ان کے تلامذہ میں محمد بن علی الصائغ اور احمد بن محمد کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنے استاذ کی کتاب السنن کی روایت کی ہے، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

و محمد بن علی بن زید الصائغ محمد بن علی بن زید صائغ اور احمد بن محمد ابن
واحمد بن محمد بن نجدة بن العریبان عربان ان دونوں نے سعید بن منصور کی
وہما دارا و یا کتاب السنن عنه کتاب السنن کو ان سے روایت کیا، اور
رتہبیب التہذیب ج ۲ ص ۹۰ دوسروں کو پڑھایا۔

چنانچہ سنن سعید بن منصور کا جو نسخہ دستیاب ہوا ہے، وہ محمد بن علی بن زید الصائغ ہی کی روایت سے ہے۔

ہمارے محدثین کرام کا حافظہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ ثقاہت اور تجر کھلا ہوا معجزہ ہے، امام سعید بن منصور کو بھی اس سے حصہ وافر ملا تھا، ان کے شاگرد حرب بن اسمعیل کربانی کا بیان ہے:-

املی علینا نحواً من عشرة آلاف انہوں نے ہم کو تقریباً دس ہزار حدیثیں زبانی
حدیث من حفظہ ثم صنف بعد ذلك ^{ایضاً} اٹلا کر آئیں، اس کے بعد تصنیف کا کام کیا۔
احمد بن صالح اور عبد الرحمن بن ابراہیم کا بیان ہے:-

انہما حضرا یحییٰ بن حسان ان دونوں نے یحییٰ بن حسان اور سعید بن
یقدہ، ویریٰ لہ حفظہ و کان منصور کو سب پر ترجیح دیتے ہوئے دیکھا
حافظاً ہے اور یحییٰ بن حسان خود ان کے حافظ کے

قابل تھے اور وہ حافظ حدیث تھے۔ (ایضاً)

امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔

الحافظ، الامام، الحجة وتذکرۃ الحفاظ ج ۵) سعید بن منصور حافظ، امام اور محبت میں۔

ابن العباد نے بھی ان کو الحافظ کے لقب سے یاد کیا ہے، (شذرات الذہب ج ۲ ص ۶۲)

امام سعید بن منصور کے تبحر اور حافظہ کے لیے اتنی شہادتیں کافی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے

کہ کم از کم ان کو دس ہزار حدیثیں یاد تھیں، اور حفاظ حدیث میں ان کا شمار ہوتا تھا۔

ان کے تبحر علمی کا اندازہ ذیل کی تصریحات سے بھی ہوتا ہے۔

سلمہ بن شیبہ کا بیان ہے کہ۔

ذکرت سعید بن منصور للاحمد میں نے ایک مرتبہ امام احمد کے سامنے سعید بن

بن حنبل فأحسن الثناء علیہ منصور کا تذکرہ کیا تو امام صاحب نے ان

و فخم امرًا۔ (تذکرۃ الحفاظ کی بڑی تعریف کی اور ان کے علمی کام کی

ج ۲ ص ۵ و البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۹۹) بڑی اہمیت ظاہر کی۔

محدثین کرام میں امام اسماعیل بن علیہ بڑے پایہ کے محدث تھے، سعید بن منصور ان کی

احادیث کے راوی و ناشر تھے، ابو عبد اللہ حاکم کا بیان ہے۔

وكان راوية ابن علي بن سعید بن منصور امام ابن علیہ کے علم کے

واحد ائمة الحديث۔ راوی و ناقل اور ائمہ حدیث میں ایک

(تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۹۰) امام ہیں۔

علوم حدیث میں ان کی جامعیت کی شہادت ابو حاتم رازی اور ابن حبان نے ان الفاظ

میں دی ہے۔

كان ممن جمع وصنف۔ سعید بن منصور ان علماء میں سے تھے جنہوں

(تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۵ و تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۹۰) نے احادیث کو جمع اور مدون کیا ہے۔

تقریباً سب ہی ائمہ جمع و تعدیل امام سعید بن منصور کے ثقہ، حجت، متقن اور مثبت

ہونے پر متفق ہیں اور ان کی توثیق کا اعتراف شاندار الفاظ میں کیا ہے، امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ حرب بن اسماعیل کا بیان ہے:-

سمعت احمد بن حنبل یحسن الثناء میں نے امام احمد کو سعید بن منصور کی اچھے انداز علی سعید بن منصور۔ میں تعریف کرتے ہوئے سنا ہے۔

سلمہ بن شبيب کا یہ بیان گزر چکا ہے کہ:-

ذكرت سعيد بن منصور میں نے امام احمد کے سامنے سعید بن منصور کا تذکرہ لاحمد بن حنبل فأحسن الثناء کیا تو انھوں نے نہایت اچھے الفاظ میں ان علیہ وفتح امرہ۔ کی تعریف کی اور ان کے علمی کام کو اہمیت دی

امام احمد کا ایک قول یہ بھی ہے۔

هو من اهل الفضل والصدق سعيد بن منصور باب فضل اهل الصدق میں سے ہیں ابن ابی حاتم رازی نے لکھا ہے۔

سألت ابی عن سعید بن منصور میں نے اپنے والد ابو حاتم رازی سے سعید بن منصور فقال ثقة۔ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان کو ثقہ بتلایا

عیسیٰ بن بشیر کا بیان ہے۔

سألت محمد بن عبد الله میں نے محمد بن عبد اللہ بن نمیر سے سعید بن منصور بن نمیر عن سعید بن منصور کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ فقال ثقة۔ وہ ثقہ ہیں۔

ابو حاتم رازی کا قول ہے:-

ثقة من المتقين الا ثبات۔ سعید بن منصور متقن اور ثابت ہیں۔

محمد بن ابراہیم کا حال یہ تھا کہ:-

اذا حدث عن اثنی علیہ وکان جب سعید بن منصور کی احادیث کی روایت کرتے

يقول حدثنا سعيد و
كان ثبتاً۔
توان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے کہ ہم سے سعید نے
یہ حدیث بیان کی ہے اور وہ ثبت تھے۔

ابن حبان نے کتاب الثقات میں یہی الفاظ لکھے ہیں۔
خلیلی نے کہا ہے۔

ثقة، متفق علیہ۔
سعید بن منصور ثقہ ہیں انکی ثقاہت پر سب اتفاق ہے

اسی طرح ابن قراش، ابن قانع، ابو زرعة دمشقی، مسلمہ بن قاسم اور دیگر ائمہ حدیث نے امام
سعید بن منصور کو ثقہ اور ثبت کہا ہے۔

ان تمام جہاں بڑا علم و فن اور ائمہ جرح و تعدیل کی ان تصریحات کے مقابلہ میں یعقوب
بن سفیان نے امام سعید بن منصور کے بارے میں کہا ہے۔

كان اذا رأى في كتابه خطأ رجوع نہیں کرتے تھے۔
رجوع نہیں کرتے تھے۔

حافظ ابن حجر نے انتہائی دیانتداری کی بنا پر یہ قول بھی نقل کر دیا ہے، مگر دوسرا کوئی شخص بھی
اس میں یعقوب کا ہمنوا نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

باتفاق مورخین امام سعید بن منصور کی وفات مکہ مکرمہ میں رمضان ۲۲۷ھ
وفات اور عمر میں ہوئی، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ۲۲۹ھ لکھ کر "وَضَحَوْهَا" لکھ
ہے، مگر تاریخ صغیر میں ۲۲۷ھ ہی کو اختیار فرمایا ہے، ابن یونس نے جائے وفات مکہ مکرمہ کے
بجائے مصر بتائی ہے، ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں رمضان ۲۲۷ھ میں مکہ مکرمہ میں وفات کی
تصریح کر کے لکھا ہے۔

تحت وهو في عشرين للتسعين اس وقت ان کی عمر نوے کی دہائی میں تھی۔
۲۲۷ھ میں وفات کے وقت اگر سعید بن منصور کی عمر اسی اور نوے کے درمیان میں تھی۔

۱۔ ان اقوال کے لیے کتب بحوالہ بالا ملاحظہ ہوں۔

تو اس اعتبار سے ان کی ولادت ۱۲۱ھ کے قریب ہوئی ہوگی۔

کتاب السنن | امام سعید بن منصور نے اس دور میں آنکھ کھولی جب پورے عالم اسلام میں احادیث کی تدوین ہو رہی تھی، ۱۲۱ھ اور ۱۲۵ھ کا درمیانی زمانہ احادیث

کی تدوین و تالیف کا ابتدائی زمانہ ہے، ہر اقلیم کے ائمہ حدیث نے اپنی مرویات و احادیث کو اسی دور میں مدون کیا اور اسی کے بعد محدثین کرام نے احادیث کی روایت کے ساتھ ساتھ ان کی جمع و تدوین کا سلسلہ بھی جاری رکھا، چنانچہ امام سعید بن منصور نے یہ دونوں کام انجام دیے، مگر کتاب السنن کے علاوہ ان کی اور کسی تصنیف کا تذکرہ نہیں ملتا، ان کی تصنیفی خدمت کا تذکرہ ابوحاتم رازی اور ابن جہان نے اس طرح کیا ہے۔

وکان ممن جمع وصنف۔ سعید بن منصور احادیث کے جامع و مصنف تھے۔

کتاب السنن اپنی زندگی کے آخری دور میں جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے لکھی، مکہ مکرمہ میں ۲۲۷ھ میں وفات ہوئی، اس کے پہلے اور ۲۱۹ھ کے بعد یہ کتاب لکھی تھی، آپ کے شاگرد حرب بن اسماعیل کرمانی کا بیان ہے۔

کتبت عنہ ۲۱۹ھ، املی علیہنا میں نے ان سے ۲۱۹ھ میں احادیث لکھیں،

نحواً من عشرة آلاف حدیث حفظہ انہوں نے ہمیں تقریباً دس ہزار حدیثیں

ثم صنف بعد ذلک۔ (تہذیب التبذیب ج ۲ ص ۲۱۹) زبان لکھائیں، اس کے بعد تصنیف کا کام کیا

یہی وجہ ہے کہ کتاب السنن کی روایت آپ کے بہت سے تلامذہ میں سے صرف دو نے کی، جو آخر تک آپ کی خدمت میں رہے، یا بعد میں شگرد ہوئے، ایک محمد بن علی بن زید الصائغ، اور دوسرے احمد بن محمد بن عریبان۔

یہ تعجب انگیز ہے کہ سنن سعید بن منصور احکام میں حدیث کی بڑی جلیل القدر کتاب ہے

اور اس کا زمانہ تصنیف صحیحین اور سنن اربعہ سے پہلے ہے، اس کے باوجود ان کے دو معاصر

تذکرہ نگاروں ابن سعد اور امام بخاری میں سے کسی نے اس کتاب کا تذکرہ نہیں کیا، اور نہ

ابن ابی حاتم مازی نے اس کا نام لیا، جو کہ سعید بن منصور کے تھوڑے دنوں بعد ہوئے ہیں، بعد میں اس کتاب کی اہمیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ امام سعید بن منصور اپنی اسی کتاب کی نسبت سے مشہور ہوئے چنانچہ آٹھویں صدی ہجری میں ان کو اس کتاب کی نسبت سے صاحب السنن کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، سب سے پہلے امام ذہبی متوفی ۳۸۵ھ نے تذکرۃ الحفاظ اور العبر فی خبر من غیر میں اور امام ابن کثیر متوفی ۷۸۱ھ نے البدایہ والنہایہ میں صاحب السنن لکھا، بلکہ ابن کثیر نے اس کتاب کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ:

صاحب السنن المثلثون۔۔۔ التي لا سعید بن منصور کی کتاب السنن وہ مشہور کتاب ہے
یشادکہ فیہا القلیل۔۔۔ جس میں بہت کم لوگ ان کی ہمسری کر سکے۔

ابن عماد متوفی ۵۹۰ھ نے بھی تذرات الذهب میں اسی نسبت سے آپ کا تعارف کرایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹھویں صدی سے پہلے سنن سعید بن منصور مشہور و متعارف نہیں تھی، سعید بن منصور کے دو شاگردوں نے اپنے زمانہ میں اس کی روایت کی تھی، اور سنن کی دیگر کتب کی طرح اس کا بھی رواج ہوا، اور علمائے اسلام نے اپنی تصنیفات میں اس کی احادیث و آثار کو درج کیا اور اس کو احادیث کی معتبر و مستند کتابوں میں شمار کر کے اپنا ماخذ بنایا چنانچہ ساتویں صدی ہجری کے مشہور محدث حافظ ابوالعباس احمد بن عبد اللہ محب الدین، طبری، علی رحمہ اللہ، متوفی ۳۸۵ھ نے حج و مناسک کی مشہور کتاب ”القرنی لقاصداً للقرنی“ میں سنن سعید بن منصور سے بہت زیادہ احادیث و آثار نقل کئے ہیں، اس کا شاید ہی کوئی صفحہ اس کی احادیث و آثار سے خالی ہو، اور بہت سے ابواب میں صرف اسی کی احادیث و آثار درج ہیں ساڑھے چھ سو صفحات کی اس کتاب میں جگہ جگہ خرچہ سعید بن منصور، خرچہ سعید بن منصور، خرچہما سعید بن منصور، خرچہ بن سعید بن منصور، خرچ جمع ذالک سعید بن منصور، خرچہما سعید بن منصور فی سننہ کی تصریح موجود ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنن سعید بن منصور

۱۔ العبر ص ۲۹۹ میں صاحب السیر ہے جو صاحب السنن کی محرف شکل ہے اور یہ طباعت کی غلطی یا کتب کی خطا ہے

میں حج و مناسک سے متعلق کس قدر مستند اور کس کثرت سے احادیث و آثار درج ہیں، بعد کی کتابوں میں سنن سعید بن منصور کو سنن وصحاح کی دوسری مشہور و مستند کتابوں کی طرح معیاری کتاب قرار دے کلاس کو ماخذ بنایا گیا۔

سنن سعید بن منصور کا موجود نسخہ جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا ہے، اس نا در و نایاب کتاب کی تیسری جلد وہ بھی ناقص محترم ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی کوشش سے ۱۳۸۶ھ میں ترکی کے مشہور کتب خانہ محمد پاشا کوپرلی سے دستیاب ہوئی، یہ مخطوط نہایت خوشخط ہے، اس کی پشت پر مصنف ابن ابی شیبہ درج تھا، مگر اندرونی شہادتوں سے پتہ چلا کہ یہ سنن سعید بن منصور کا ٹکڑا ہے، اس جلد میں حسب ذیل ابواب و کتب ہیں :-

(۱) باب الحث علی تعلیم الفرائض، من کتاب الفرائض (۲) کتاب ولایۃ العصبة (۳) کتاب الوصایا (۴) کتاب النکاح (۵) کتاب الطلاق (۶) کتاب الجہاد

اس جلد کی ابتدا بسم اللہ کے بعد اس عبارت سے ہوتی ہے :-

اخذنا الأنماطی، قال أینا الکرمی وحمہ اللہ، قال أینا أبو علی بن شاذان قواعڈ علیہ واذا أسمع، قال أنا السجستانی قال أنا محمد بن علی الصائغ، قال ثنا سعید بن منصور، قال باب الحث علی تعلیم الفرائض - حد ثنا البرعوانہ و ابوالاحوص و جریون بن عبد الحمید عن عاصم الاحول عن موری العجلی، قال قال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تعلموا الفرائض الخ۔

یہ نسخہ ربیع الاول ۱۲۵۰ھ میں دمشق کے قریب عبادیۃ نامی قریہ میں محمد بن احمد بن علی خطیب کے قلم سے لکھا گیا ہے، آخری صفحہ کے خاتمہ پر ترقیمہ کی یہ عبارت ہے :-

”آخر کتاب الجہاد، کتبہ العبد الفقیر الی رحمۃ اللہ تعالیٰ محمد بن احمد بن علی الخطیب یومئذ بقریۃ العبادیۃ من مروج دمشق وحمہ اللہ و غفر لہ وکان الفراع من کتابتہ العشر الاول من شہر ربیع الاول سنۃ خمس و عشرين

و مسبعاً من الهجرة النبوية

• اس جلد میں اسلام کے شخصی قوانین اور عائلی زندگی کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات اور احادیث و آثار موجود ہیں جو حدیث کی دوسری کتابوں میں نہیں ملتے نکاح و طلاق وغیرہ معاشرتی زندگی کے متعلق صحابہ کرام کے بہت سے آراء اور فتاویٰ ہیں کتاب الجہاد میں عہد صحابہ کے بین الاقوامی امور و معاملات سے متعلق عہد نامے پائے جاتے ہیں جن سے رومیوں اور ایرانیوں اور خلافت اسلامیہ کے تعلقات و معاملات کی نوعیت پر اچھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔

اس کے مکمل نسخہ کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے، صرف تیسری جلد کا ناقص نسخہ دستیاب ہو سکا ہے جو انشاء اللہ پوری کتاب کے لیے مقدمہ الجیش ہوگا۔

فصل اللہ الصمد

توضیح الادب المفرد

تقسیم ہند کے بعد سے یہاں کے مسلمانوں میں انتشار و پریشان کا جو عالم برپا ہے اور جو پتر آشوبی شباب ہے اسے دیکھتے ہوئے یقین نہیں آتا کہ یہاں اسلامی علوم و فنون کی ٹھوس خدمت انجام پاسکتی ہے اور یہاں کے علماء و فضلاء بھی عالم اسلام کے ارباب علم و فضل کی طرح علمی و تحقیقی کام کر سکتے ہیں، مگر الحمد للہ کہ اس دور میں بھی اس ملک میں ایسے اساطین علم تحقیق موجود ہیں جو رات دن علمی و دینی امور میں منہمک رہ کر اسلامی علوم کے خالص دینی موضوعات عربی زبان میں کام کر رہے ہیں، اس سلسلہ میں حدیث و رجال کی قدیم کتب میں تعلیق و تصحیح کے بعد شائع کرنا، شہ و ح و عواشی اور مستقل کتابیں لکھنا سب کچھ ہو رہا ہے، پھر اجتماعی طور سے زیادہ انفرادی طور سے کام ہو رہا ہے اور یہاں کے علماء اپنے طور پر وہ کام کر رہے ہیں جو آج دنیا کے علمی حلقہ میں ادارے، اکاڈمیاں اور جماعتیں کر رہی ہیں، اس دور میں ہندوستان کے اسلامی ادب عالی میں عربی زبان میں جو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور شائع ہوئی ہیں، ان میں فضل اللہ الصمد شرح الادب المفرد، از مولانا فضل اللہ صاحب گیلانی، مرعاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح از مولانا عبید اللہ صاحب مبارک پوری، امانی الاخبار شرح معانی الآثار از مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی، رجال السند الہند اور العقائد الثمین از قاضی اطہر بک پوری خاص طور سے نمایاں ہیں اور پورے عالم اسلام کے علمی و دینی کارناموں میں شمار کی جانے کے قابل ہیں، یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں ان کتابوں کے ساتھ اعتنا کیا گیا، ان کو دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے کہ اس گزری حالت میں بھی اس ملک میں ایسے اہل علم موجود ہیں جو پورے انہماک سے اپنا کام

کر رہے ہیں اور ان کی علمی خدمات دنیا نے اسلام میں سنی مشکور بن کر نمایاں ہو رہی ہیں، اس وقت ہم فضل اللہ احمد پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔

امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی
۲۵۵ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح حدیث کی وہ کتاب

ہے جسے امت محمدیہ نے "اصح الکتب بعد کتاب اللہ" مانا ہے، اس کے علاوہ بھی امام بخاریؒ کی متعدد قیمتی تصانیف ہیں جن میں الادب المفرد اپنی خصوصیت کے اعتبار سے خاص اہمیت و عظمت رکھتی ہے، اس کتاب میں امام صاحب نے ان احادیث رسولؐ، آثار صحابہ اور اقوال و احوال تابعین کو چھوٹے چھوٹے ابواب کے ماتحت جمع کیا ہے جو ایک مسلمان فرد کی دینی و اسلامی زندگی کے لیے معیار ہیں، یہ کتاب اسلامی اخلاقیات کے لیے جامع قوانین ہے۔ ہمارے علم میں اس مؤنوس پر سب سے پہلے حضرت امام مالک متوفی ۲۴۵ھ نے ایک مستقل کتاب خلیفہ ہارون الرشید کی خواہش و فرمائش پر لکھی تھی جو "رسالۃ الامام مالک الی ہارون الرشید" کے نام سے مشہور ہے اور مصر میں چھپ چکی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، راقم نے بھی "مسلمان" کے نام سے اس کی تلخیص و ترجمہ کیا ہے اور دوبارہ یہ کتاب چھپ چکی ہے، نیز احادیث کی کتابوں میں کتاب الادب اور دیگر ابواب و فصول کے تحت اخلاقی احادیث موجود ہیں مگر اس موضوع پر الادب المفرد مستقل دستوریات کی حیثیت رکھتی ہے، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی تقریباً نصف احادیث صحیح بخاری کے مرتبہ کی ہیں اور نصف احادیث سے کم صحیح مسلم کے مرتبہ کی ہیں اور باقی حدیثیں صحت میں سنن سے زیادہ مرتبہ کی ہیں، نیز اس میں امام بخاریؒ نے ان بہت سی احادیث کو موضوعوں بیان کر دیا ہے، جن کو صحیح بخاری میں تعلیقاً درج کیا ہے، اس میں وہ احادیث بھی ہیں جن کے کسی راوی یا کسی لفظ کے بارے میں محدثین کو ذہول ہو گیا تھا، امام بخاریؒ نے ان کو اس کتاب میں نہایت واضح طور پر بیان کیا ہے، اور اس کی سب سے نمایاں اہمیت و خصوصیت یہ ہے کہ

اس میں بہت سے ایسے آثار و اخبار ہیں جو احادیث کی دوسری کتابوں میں نہیں ملتے، ان تمام خصوصیات کی وجہ سے الادب المفرد اسلامی اخلاق و آداب کے ساتھ احادیث و آثار کا مستند ترین مجموعہ ہے، اس کا ایک خلاصہ امام سیوطیؒ نے 'المختصر' کے نام سے کیا تھا جیسا کہ چلی نے کشف الظنون میں لکھا ہے، مگر اس اہمیت و عظمت کے باوجود یہ کتاب امام بخاری کی بعض دوسری کتابوں کی طرح ان کی الجامع الصحیح اور التاریخ الکبیر کی عظمت و شہرت کی وجہ سے ابھرنے لگی اور اس کے ساتھ بہت کم اعتبار ہو سکا۔

طباعۃ و اشاعت | ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کی مقبولیت کا بھی ایک خطہ اور زمانہ ہوتا ہے، قدامت کی کتنی ہی اہم کتابیں ہیں جو ہمارے زمانہ میں رائج ہوئیں، لادب المفرد کا بھی یہی حال ہوا اور آخری دور میں ہندوستان کے علماء اسے منظر عام پر لانے کا شرف رکھتے ہیں، جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس کی طباعت و اشاعت ترجمہ اور شرح کا فخر ہمیں کے علماء کو حاصل ہے، البتہ دو بار قسطنطنیہ میں طبع ہوئی تھی، یہ کتاب ہندوستان میں پہلی بار ۱۳۱۹ھ میں غلیلی شاد آباد (آرہ) میں چھپی، پھر ۱۳۲۹ھ میں مطبع الشیخ عبد الواحد التازی مصر میں دو قسم کے کاغذ پر طبع ہوئی، میرے کتب خانہ میں اسی طباعت کی ہے، ان دنوں مصر سے اس کا جدید ایڈیشن نئے طرز کی تولید و تحقیق کے ساتھ شائع ہوا ہے جس میں فضل اللہ انصاری کے بھی حوالے موجود ہیں۔ اس کا پہلا اردو ترجمہ نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم نے توفیق الباری کے نام سے ۱۳۰۹ھ میں مطبع مفید عام آگرہ میں چھپوایا، دوسرا اردو ترجمہ مولانا عبدالغفار صاحب مہدانوی بہریؒ نے مطبع خلیلی آرہ میں ۱۳۰۹ھ میں طبع کرایا، نیز اس کتاب کے قلمی نسخے ہندوستان کے مختلف کتب خانوں میں موجود تھے، چنانچہ تین نسخے کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد ہی میں موجود تھے، اور اس کا ایک مخطوط کتب خانہ ظاہریہ دمشق میں تھا، ان تمام مطبوعہ و مخطوط نسخوں کو سامنے رکھ کر حضرت مولینا فضل اللہ صاحب گیلانی سابق استاد فقید جامعہ عثمانیہ حیدرآباد نے اس کی بہترین شرح فضل اللہ انصاریؒ شرح الہامیہ

المفرد کے نام سے لکھی، اور اس اہم کتاب کو اپنی علمی و تحقیقی کاوشوں کا محور و مرکز بنا کر اس کا وہ حق ادا کیا جو اب تک علمائے امت کے ذمہ قرض کے طور پر باقی تھا، اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کو دارین میں جزائے خیر دے۔

اس شرح کی خصوصیت | مولانا موصوف نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اور بہترین کوشش اس کی شرح کے لیے وقف فرمائی، مطبوعہ اور قلمی نسخوں میں مقابلہ

کیا، غیر مالک سے بعض قلمی نسخوں کے نوٹ منگوائے، علمائے اسلام اور بعض مستشرقین سے خط و کتابت کی، اس میں اب تک جو غلطیاں چلی آرہی تھیں ان کی تصحیح کی سند کے رواد و رجال کی تحقیق کر کے ان کے حالات لکھے، شرح میں قدما کی پیروی کرتے ہوئے جدید حالات کی پوری پوری رعایت رکھی، احادیث و آثار کی تخریج کر کے بتایا کہ الادب المفرد کی حدیثیں کن کتب احادیث میں موجود ہیں، اور کون ایسی احادیث ہیں جو صرف اسی کتاب میں ہیں۔

دوسری کتابوں میں نہیں مل سکتی ہیں، محدثانہ مباحث کے ساتھ فقہی مسائل اور دوسرے مسائل و مباحث حسب ضرورت بیان کئے، احادیث کی شرح میں جہاں حدیث و فقہ کی دوسری کتابوں اور شرحوں کے حوالے اور اقتباسات دیئے ہیں معمولی تصرف و تغیر سے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی، اور چونکہ شارح ایک علمی اور روحانی خاںوادہ کے ممت زفر و ہیں اور صلاح و تقویٰ اور علم و فضل کی وراثت رکھتے ہیں اس لیے احادیث کی شرح اور رواد و

رجال کے تراجم میں روحانیت محسوس ہوتی ہے، محدثانہ اور فقیہانہ موٹنگا فیاں اور علمی و فنی مباحث اس شرح کے ہر جز و ہر سے ظاہر ہوتے ہیں، رواد و رجال کی تلاش و تحقیق میں سعی بلیغ کی ہے نیز ایک ایک حدیث اور اثر کی تعلیق و تصحیح کے ساتھ ان کے متعدد فقہارس و جدا اول تیار کیے ہیں اور فہرست میں صفحہ اور باب کے نمبر کے ساتھ اس باب میں جو احادیث اور آثار آئے ہیں ان کی الگ الگ تعداد بتائی ہے، احادیث و آثار کی تخریج اور ان کی فہرست سازی بڑی عرق ریزی سے کی گئی ہے اور تفصیل سے بتایا ہے کہ صحاح ستہ میں کس کس کی احادیث

ہیں اور صحاح ستہ میں سے کس کتاب میں کون سی حدیث ہے اور کس کتاب میں نہیں ہے، اور سنن، مسانید، اور جوامع کی کن کن کتابوں میں کون کون سی احادیث موجود ہیں اس جدول کے بعد ان اساتذہ و شیوخ کا جدول ہے جن سے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی ہے پھر اسماء و اعلام قبائل اور مقامات کی فہرست ہے، الغرض فضل اللہ احمد صاحب سال کی محنت شاقہ کے نتیجے میں اہل علم کے سامنے آئی ہے۔

۱۳۸۷ھ میں حجاز کے مشہور مخیر تاجر یوسف زبیل علی رضا کے زیر اہتمام و انتظام مطبعہ سلیفہ مصر میں طبع ہوئی، اور مصر کے قدیم محقق و محنتی شیخ محب الدین الخطیب کی نگرانی میں طباعت کا کام انجام پایا ہے، مگر بے شمار مطبعی اغلاط نے کتاب کی اہمیت پر بٹہ لگا دیا ہے۔ جس کے لیے شارح ہر طرح معذور اور اہل علم کی ہمدردی کے مستحق ہیں، بہترین سفید کاغذ پر دو جلدوں میں چھپی ہے، جلد اول کے کل صفحات ۶۴۸۔ اور جلد ثانی کے ۷۳۶ ہیں، اس طرح تقریباً چودہ سو صفحات میں غالباً دنیا میں سب سے پہلے الادب المفرد کی شرح چھپ کر شائع ہوئی ہے۔

مصحف عثمانی کا ایک مطبوعہ ٹکڑا (سورہ یٰسین)

ماہ معارف (دسمبر ۱۹۶۶ء) میں محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (فرانس) کا ایک مکتوب شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے مجھ سے قاضی رشید بن زبیر اور راجہ رسی کے بارے میں تحقیق کی خواہش ظاہر فرماتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ ”چند سال قبل رسالہ معارف نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے نسخہ قرآن کی موجودگی کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر میرا جواب بھی چھپا تھا کہ اس کا عکس لے کر زار دس نے چھپا تھا، اب اس کی کچھ مزید تفصیلیں بھی ملی ہیں، ورنہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کا نسخہ برٹش میوزیم میں نہیں (جیسا کہ میں نے لکھا تھا) ڈراما یونیورسٹی میں ہے، میں نے اس کا میکروفلم منکایا ہے، اگر آجائے تو انشاء اللہ کچھ تفصیل آئندہ عرض کروں گا۔“

اس مصحف کے بارے میں معلومات کی ذرا ہی بڑی اہم چیز ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق میرے جو معلومات ہیں میں بھی ان کو پیش کر دوں، یہ مصحف عثمانی زار دس کے زمانہ میں شہر پٹرس برگ کے شاہی کتب خانہ میں موجود تھا، ۱۹۰۵ء میں ایک روسی عالم عبداللہ بن ابیاس بن احمد شاہ بورغانی قریمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدس صحیفہ سے سورہ یٰسین نوٹو بلاک کے ذریعہ چھاپی تھی، جس کا ایک نسخہ بھائی کے مشہور نچتر تاجر جناب الحاج احمد غریب صاحب مرحوم کے ذاتی کتب خانہ میں محفوظ تھا، ہمارے علم میں ہندوستان میں اس کا صرف یہی ایک نسخہ تھا ۱۹۲۵ء جب مرحوم احمد بھائی صاحب اور ان کے انھان حج و زیارت کے لیے گئے تو مدینہ منورہ میں ایک روسی مہاجر عالم سے انھوں نے یہ نسخہ

بہت بڑی رقم کے بدلے حاصل کیا جب فروری ۱۹۵۷ء میں سابق حاکم قطر شیخ علی بن عبداللہ بن قاسم الثانی بکئی آئے تھے تو انھوں نے بھی اس کی زیارت کی اور زیادہ سے زیادہ قیمت پر اسے حاصل کرنے کا اشارہ کیا مگر اس کے مالکوں نے جدا نہ کیا میں اس محفل میں ترجمان تھا یہ سورہ شریفہ ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے، جدول کے اندر کی چوڑائی ۱۰ ۱/۲ انچ اور لمبائی ۱۰ ۱/۲ انچ ہے ہر صفحہ میں ۱۱ سطریں ہیں، اور لمبائی میں ہے ٹائٹیل پر تین سطر اس طرح ہیں۔

یسین شریف

طبع بخصصة النظائر المطبوعات، فی بطن بوسغ شہر اپریل ۱۹۵۷ء
طبع بمطبع الیاس میرزا البورغانی القریمی فی بطن بوسغ۔
اس کے آخر میں خاتمۃ الطبع کے طور پر ترکستانی زبان میں ایک تحریر ہے جس میں تفصیل کے ساتھ مصحف عثمانی پر روشنی ڈالی گئی ہے ہم نے بکئی مقیم ایک ترکستانی مہاجر عالم سے اس کا ترجمہ عربی زبان میں کرایا، اسی کا اردو ترجمہ ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔
اس ترجمہ و ترجمہ کے باوجود مصحف عثمانی کی پوری تفصیل معلوم ہوتی ہے، ملاحظہ ہو اس کے طابع و ناشر شیخ عبداللہ بن الیاس بن احمد شاہ بوسغانی قریمی آخر میں لکھتے ہیں کہ ۲۶ مئی ۱۸۸۳ء کو میں نے اپنے وطن مالوف سے مقام پیڑس برگ کی طرف ہجرت کی، اور اس شہر میں مستقل طور سے رہنے لگا، ۱۸۸۹ء کی بات ہے کہ میں نے پیڑس برگ کے شاہی کتب خانہ کی سیر کی اور اس کے شعبہ مخطوطات کے قدیم قلمی نوادر کا مطالعہ کیا، اس نادر خزانہ میں ہر مذہب و ملت کی کتابیں ہیں، ایک دن حسن اتفاق سے ایک بڑی اماری کے اندر خط کو فی میں ایک قدیم مصحف شریف نظر پڑا، میں نے ارب و احترام کے ساتھ اس کی زیارت کی، بغور دیکھنے سے پتہ چلا کہ قرآن شریف کا یہ نادر و نایاب قلمی نسخہ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانہ کی باقیات صالحات میں سے ہے

سورة مائين کا ابتدائی نمونہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسِينُ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسِينُ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

اس سے میرے دل میں عقیدت و محبت کا پاکیزہ جذبہ پیدا ہوا اور بار بار اس کی زیارت سے اپنے عشق کی تواضع کرتا رہا اور مجھے خیال آیا کہ میں اس مقدس مصحف کے بعض اجزاء کو شائع کروں، اس کام کا مقصد صرف اخلاص عمل اور دینی خدمت تھا اپنا نچہ میں نے اس بارے میں کتب خانہ کے محافظوں سے گفتگو کی اور ان سے سہولت چاہی، انہوں نے اس نا درونیا نسخہ کی نقل کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ یہ بیش بہا نسخہ باہر نہیں جاسکتا، ان کے اس ہمت شکن جواب سے میں ایک گونہ بالوس ہو گیا، مگر انسان کی خوش بختی اس کے ساتھ ہوتی ہے بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ۱۹۵۰ء میں اس صحیفہ مبارکہ سے سورہ یسین شریف کا فوٹو لیا اور اس کا پورا اہتمام کیا کہ اس کا مطبوعہ نسخہ اعلیٰ قلمی نسخہ کے عین مطابق ہو اور ہر کلمہ ہر حرف روایت اور حیثیت کے اعتبار سے قدیم نسخہ کے مشابہ ہو، میں نے اس کام میں اخراجات سے قطع نظر دل کھول کر روپیہ صرف کیا ہے، اور اصل نسخہ کے فوٹو لینے میں بڑی فیاضی اور احتیاط سے کام لیا ہے، اس کلام پاک کا اصل نسخہ چمڑے پر خط کوئی میں لکھا ہوا ہے، پورے کلام اللہ میں ۷۰۶ صفحات ہیں، چمڑے کی دیباخت عجیب و غریب طریقہ سے کی گئی ہے آج بھی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام پاک اسی زمانہ میں اسی قسم کے کاغذ پر چھپا یا گیا ہے، میں نے مماثلت اور مشابہت کا اس درجہ اہتمام کیا ہے کہ کاغذ سازی کے کارخانہ سے خاص طور سے فرمائش کر کے ہی چمڑے کی طرح کا کاغذ تیار کرایا ہے۔ تاکہ اصل اور نقل کے درمیان رنگ روایت اور بہیئت میں بدکل مشابہت نہ رہے، میں نے اصل نسخہ کے طویل بعض کو بھی برقرار رکھا ہے اور سائز کے بے میں ہونے کا خیال میں کیا اس طرح سورہ یسین شریف کا فوٹو دنیا میں پہلی بار شائع کرنے کا فیصلہ عمل کیا، مطبوعہ نسخہ میں رنگ اور نقش و نگار کا جو فوق اور فوق ہے اصل نسخہ میں بھی موجود ہے، البتہ مطبوعہ نسخہ کے کنارے کا سبب بنی کام اور بیل بولٹے اور جلد کے اوپر نقش و نگار میرا اضافہ ہے۔

جیسا کہ تاریخ میں ہے خلیفہ زکی شان حضرت عثمان غنی انورین رضی اللہ عنہ نے حجۃ مبارک

میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے کہ آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کے خون کا قطرہ صحیفہ شریفہ کی آیت **فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** پر پڑا، زیر بحث نسخہ دہی کلام پاک ہے اور اس آیت شریفہ پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں، شہادت عثمان کے اس مقدس خون کی وجہ سے یہ نسخہ شریفہ اہم ترین اسلامی آثار میں شمار ہوتا ہے، اس بنا پر ہمارا ارادہ ہے کہ کسی وقت ہم اس نسخہ کو بھی شائع کریں گے جس پر اس پاک خون کا نشان ہے۔

سورہ یسین کی اشاعت کے بعد اگر ہمارے مسلمان بھائی اس کا احترام کر کے اس عاجز کی خدمت کریں گے اور معمولی مادی نفع پر سے خرید کر ہمارے لیے مصارف کی آسانی، بہم پہنچائیں گے تو ہم اس مقدس نسخہ کو بھی پوری کوشش کر کے شائع کر دیں گے۔

(توضیح) اس چیز نے مجھے استعجاب و حیرت کے سمندر میں ڈال دیا کہ یہ قدیم کلام پاک خط کوئی میں تیرہ سو سال پہلے لکھا گیا ہے اس کے باوجود اس میں عجیب عجیب باریکیاں اور محاسن ہیں۔ جب ان صفحات کو کنارے کی طرف سے ٹیڑھا کر کے دیکھا جاتا ہے تو حروف شیشے کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی روشنائی کی رنگت قہوہ جیسی ہے، (کتنی رنگ کی) اس میں بہت سے صفحات کی کتابت انتہائی واضح اور روشن ہے، اس کا رنگ نہ بدلا ہے اور نہ شکل و صورت میں کوئی فرق آیا ہے، حالانکہ ہمارے زمانہ میں جو صنعت و حرفت اور علم و فن کا زمانہ ہے اور جس میں نقش و نگار اور رنگ و روغن نہایت پائدار اور عمدہ طور سے بنائے جاتے ہیں اور اس زمانہ میں نہایت کاسٹیکری سے تیار ہوا رنگ تین چار سال کے بعد بد جاتا ہے مگر یہ قدیم قرآن شریف اپنے رنگ و روغن کے اعتبار سے بھی بالکل اصلی حالت میں ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، یہ سورہ یسین شریف ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے عبد اللہ ایاس بن احمد شاہ البورغانی القرمی ساکن شہر پیٹرس برگ، حقوق طبع بحق صاحب استنساخ محفوظ ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ روس کے شہر پیٹرس برگ کے شاہی کتب خانہ میں

۱۹۵۰ء تک مصحف عثمانی کا وجود تھا جس کے بارے میں قیمتی معلومات ہیں، ایک مرتبہ اس مصحف شریف کا وہ حصہ جس پر خون کے درجے ہیں فوٹو بلاک کا مطبوعہ نظر سے گزرا تھا کارڈ سائز پر تھا، غالباً یہ بھی اسی طابع و ناشر عالم کی کوشش سے شائع ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ انقلاب روس کے بعد یہ مکمل نسخہ ڈراما یونیورسٹی میں منتقل ہو گیا ہو، خدا کرے محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اس کی تلاش میں کامیاب ہو جائیں، اگر اس کا مکمل نسخہ روس میں ہوتا تو کیونسٹ حکومت ضرور اس کا پروپیگنڈا کرتی، کیونکہ وہاں کے معمولی معمولی اسلامی مخطوطات کا شد و مد سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔

جنوری ۱۹۶۱ء کے معارف میں اس مضمون کے شائع ہوتے ہی مختلف استدراکات ملک کے بہت سے اہل علم و تحقیق مصحف عثمانی کے روس میں ہونے

نہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے اور گویا اس سلسلے میں ایک نیا باب کھل گیا، اتفاق سے اسی ماہ کے رسالہ سویٹ دیس میں جو کہ روس کے ہندوستانی سفارت خانہ کی طرف سے شائع ہوتا ہے ایک مستقل مضمون مصحف عثمانی پر شائع ہوا جس سے معلوم ہوا کہ وہ اب تک تاشقند کے کتب خانہ میں موجود ہے، ان ہی دنوں مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی رامپوری نے مجھے لکھا کہ انہوں نے ۱۹۵۸ء میں جب روس کا سفر کیا تو وہاں اس مصحف کے بارے میں تلاش و تحقیق کی تھی۔

ان سب معلومات کو سامنے رکھ کر اپریل ۱۹۶۱ء کے معارف کے شذرات میں مصحف عثمانی پر مفصل بحث کی گئی اور لکھا گیا کہ اس مصحف کے بارے میں کئی استفسارات آئے ہیں، اس بحث کی ابتداء میں درج ہے کہ روس میں مصحف عثمانی کے نام سے کلام مجید کا جو نسخہ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں اخباروں میں بھی خبریں آپکی ہیں، اور بعض مضامین بھی نکل چکے ہیں جنوری کے معارف میں بھی ایک مختصر مضمون شائع ہوا ہے، ان میں سب سے مستند اطلاع یہ ہے جو روس کے ہندوستانی سفارت خانے کے رسالہ سویٹ دیس کے جنوری نمبر میں شائع

ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصحف کسی زمانہ میں تیمور کے کتب خانہ میں تھا، پھر یہاں سے سمرقند کی مسجد احرار میں منتقل ہو گیا، ۱۸۷۱ء میں جب روس نے بخارا پر قبضہ کیا تو روسی گورنر جنرل وان کاف مان اول نے اس کو معمولی قیمت میں خرید کر سینٹ پیٹرس برگ کے شاہی کتب خانے میں داخل کر دیا، ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد مسلمانوں نے اس کا مطالبہ لیا، ان کے مطالبہ پر لینن نے واپس دلادیا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصحف اس وقت تاشقند کے کتب خانہ میں ہے، لیکن مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی کا بیان ہے کہ اس کی فوٹو کاپی تاشقند میں ہے، جس کو انہوں نے ۱۹۵۸ء میں سفر روس کے موقع پر خود دیکھا تھا، (معارف اپریل ۱۹۶۱ء) ان ہی دنوں ترقی پسند شاعر سردار جعفری روس گئے ہوئے تھے، اور انھوں نے ۲۸ اپریل ۱۹۶۱ء کو تاشقند میں مصحف عثمانی کی زیارت کی، جس کی تفصیل معارف (اگست ۱۹۶۱ء) میں ”مصحف عثمانی کے متعلق ایک عینی شہادت“ کے عنوان سے شائع ہوئی، ہمارے نزدیک بعض وجوہ کی بنا پر یہ بیان سب سے مفصل اور معتبر ہے، وہ لکھتے ہیں آج (۲۸ اپریل ۱۹۶۱ء) میں نے مصحف عثمانی کی زیارت کی، یہ مصحف ایک صندوق میں مقفل رہتا ہے، اور عام طور سے لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا ہے، آٹ کل میوزیم بھی بند تھا لیکن ازبکستان کے دوستوں کی مہربانی سے مجھے آج اس کو دیکھنے کی اجازت مل گئی، میں اپنا کیمرا لے گیا تھا لیکن تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی، ہاں یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ یا تو اس کا مائکرو فلم یا چند صفحات کی تصویریں سوویت سفارت خانے کے ذریعہ میرے پاس بھیج دی جائیں گی، یہ قرآن ۵۳ x ۶۸ سینٹی میٹر کے ۳۵۳ صفحات پر لکھا ہوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مکمل ہے، قرآن کا سانچہ نسخہ اسی بنیاد پر تیار ہوا ہے، نہایت نفیس اور حلی قلم سے خط کوئی ہیں، کتابت کی گئی ہے، خون کے دھبے اب تک موجود ہیں، صفحات کا رنگ ایک طرف سے ہلکا زرد اور دوسری طرف سے سفید ہے، کیونکہ تحریر کے لیے ہرن کی کھل کا نہایت موٹا چمڑا

۱۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قرآن کا موجودہ نسخہ اسی مصحف عثمانی پر تیار ہوا ہے۔

استعمال کیا گیا ہے، میوزیم کی ڈائریکٹر انیس تیس برس سے ایک خاتون نفیسہ صادق ہیں انھوں نے بتایا کہ صفحات اور خون کے دھبوں کے کمیکل امتحان سے اس کی قدامت کا صحیح اندازہ کیا گیا ہے اس نسخے کے علاوہ خط کوئی میں ایسے ہی تین اور نسخے تھے، لیکن اب وہ نایاب ہیں، صرف چند صفحات برٹش میوزیم لندن میں محفوظ ہیں۔

نفیسہ صادق کے بیان کے مطابق مصحف عثمانی چودھویں پندرہویں صدی عیسوی تک سلطین ترکی کے قبضے میں تھا، قسطنطنیہ سے تیمور لنگ اس کو سمرقند لے آیا، ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سمرقند میں ایک شخص خواجہ احرار تھا، (حضرت خواجہ عبید اللہ احرارؒ) اس کے کچھ مرید کہ معظمہ سے واپس آ رہے تھے، قسطنطنیہ کے دوران قیام میں ایک مرید نے وہاں کے ایک پاشا کو بیماری سے اچھا کیا، صحت یاب ہونے کے بعد پاشا نے جب اس کو منہ مانگا انعام دینا چاہا تو اس مرید نے مصحف عثمانی مانگ لیا، جو پاشا کے پاس تھا، پاشا نے تامل کیا، لیکن اس کے معاصروں نے رائے دی کہ دوسرہ خلائی ٹھیک نہیں ہے، آپ تین دن کے لیے یہ مصحف اس شخص کو دیدیجئے اور تین دن کے بعد اس کو کچھ اچھی رقم دے کر واپس لے لیجئے گا۔ لیکن وہ مرید زیادہ چالاک نکلا، مصحف عثمانی کے ہاتھ آتے ہی وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا تین دن بعد اس کی تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ سمرقند جا چکا ہے۔ انیسویں صدی کے وسط میں جب ترکستان کے علاقے روسی سلطنت میں شامل کر لیے گئے تو سلطان میں اسی علاقے کے گورنر کی نظر خواجہ احرار کی مسجد میں مصحف عثمانی پر پڑ گئی، اس نے مسجد کے بے سوروبل دیئے اور مصحف عثمانی کو سینٹ پیٹرس برگ کے کتب خانے میں بھیج دیا، ۱۹۱۷ء کے انقلاب روس کے فوراً بعد سینٹ پیٹرس برگ کو مشرقی توام کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اس طرح یہ نسخہ مین گریڈ سے پہلے تاتاریہ کے علاقہ میں آیا اور پھر وہاں سے تاشقند کی انقلابی سویت کے پاس پہنچی۔

ادرا ب ازبکستان کی راجد صافی تاشقند کے تاریخی میوزیم میں محفوظ ہے۔

(۱۴)

قاضی رشید بن زبیر غسانی کی کتاب الذخائر والتحف

معارف اہریل اور مئی ۱۹۶۰ء میں راقم الحروف کا ایک مقالہ بعنوان ”ہندو عرب کے قدیم علمی اور ثقافتی تعلقات“ شائع ہوا تھا جو قاضی رشید بن زبیر کی کتاب الذخائر والتحف سے ماخوذ تھا۔ اور اس کتاب کو محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (پیرس) نے ایڈٹ کیا تھا۔ یہ مقالہ پڑھ کر ڈاکٹر صاحب نے جناب مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب ایڈیٹر معارف کو ایک خط لکھا جو معارف دسمبر ۱۹۶۰ء میں ایڈیٹر صاحب کے ہاں کے ساتھ شائع ہوا اور سی نمبر میں اس خط کے معا بعد میرا مضمون ”قاضی رشید بن زبیر غسانی اسوانی مصری متوفی ۳۵۶ھ میں شائع ہوا۔ اسکے بعد معارف فروری ۱۹۶۱ء میں مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کا ایک مضمون بعنوان الذخائر والتحف کس کی تصنیف ہے؟“ چھپا۔ ہم بالترتیب ایڈیٹر معارف کا نوٹ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا مکتوب اپنا مقالہ اور مولانا کا محاکمہ درج کرتے ہیں، اہل علم و تحقیق اس دل چسپ بحث سے فائدہ اٹھائیں۔

مکتوب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (پیرس) | ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس خط میں قاضی رشید کے بارے میں جس تبصیر کا اظہار کیا ہے اور اس کی تحقیق کی جانب قاضی اہل صاحب مبارک پوری کو توجہ دلائی ہے، اتفاق سے تلاش صاحب اس خط کی اشاعت سے پہلے ہی اس کے متعلق اپنی تحقیق لکھ چکے تھے جس کو اس خط کے ساتھ ہی اس نمبر میں شائع کیا گیا۔ یہ ہے۔ ”م“

م۔ م۔ محترمہ، سلام سہو، رسالہ معروف بن جابر، پیرس، فروری ۱۹۶۱ء، ص ۱۰۰

نے مسلسل دو قسطوں میں "عرب و ہند کے قدیم علمی وثقافتی تعلقات" کے عنوان سے جدید دریافت و شائع شدہ نادر کتاب الذخائر والتحف للقاضی الرشید بن المنیر پرتبصرہ فرمایا اور اقتباسات کا ترجمہ کیا، فاضل مقالہ نگار کی دو چیزوں پر کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ القاضی الرشید نامعروف نہیں ہے بلکہ محترم پروفیسر عبدالعزیز میمنی صاحب نے اس کا حال کئی کتابوں میں پایا ہے، قصہ یہ ہے کہ ابن خلکان اور یاقوت نے جس القاضی الرشید کا ذکر کیا ہے، اس کی وفات ۵۶۱ھ یا ۵۶۲ھ میں ہوئی ہے، اور ہماری کتاب کی اندرونی شہادت یہ ہے کہ اس کا مولف اس سے تقریباً ایک صدی قبل فوت ہو چکا ہے۔ ابن خلکان میں القاضی الرشید القاضی الرشید بن القاضی رشید کا ذکر ہے، میرا گمان ہے کہ ہماری کتاب پوتے کی نہیں بلکہ دادا کی ہے (لیکن دادا کے حالات نہیں ملنے) کتاب میں میرے دیباچے کے الفاظ کا یہی منشار ہے۔

اسی طرح وہ راجہ دھیمی یا رجمی پر قطعی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ اسے کیا پڑھنا چاہئے، اور وہ کون ہے، میں نے بہ کثرت تحقیقی مقالوں کے حوالے دیئے ہیں کہ وہ فضلار بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور نہیں بتا سکے کہ اس معرب لفظ کی اصل کیا ہے اور اس کا کس تاریخی شخص پر اطلاق ہونا چاہئے، اگر محترم مبارک پوری صاحب ان سارے مقالوں کو پڑھ اور ان کے دلائل کی تنقید کر کے کوئی فیصلہ صادر فرمائیں تو علم کی بڑی خدمت ہوگی، اور یک دیر بینہ بحث ختم ہو سکے گی، ظاہر ہے کہ محض دعویٰ کافی نہیں، دلائل کی ضرورت ہے۔

(نیاز مند محمد حمید اللہ آوارہ ۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ)

یہ مکتوب معارف مذکور کے صفحہ ۴۴۹ اور ۴۵۰ پر شائع ہوا اور اسی کے بعد معارف کا حصہ
سے راقم کا مندرجہ ذیل مقالہ شائع ہوا ملاحظہ ہو۔

۱۔ "ہند و عرب کے قدیم علمی وثقافتی تعلقات" اور "راجہ رجمی اور ہندوستان کے دوسرے چہ
راجے" یہ دونوں مقالے میری کتاب "اسلامی ہند کی عظمت رفتہ" میں شائع ہو چکے ہیں۔

قاضی رشید بن زبیر غسانی اسوانی | اپریل اور مئی ۱۹۶۱ء کے معارف میں راقم الحروف
مصری متوفی محرم ۵۶۳ھ کا ایک مقالہ بعنوان "ہند و عرب کے قدیم علمی

اور ثقافتی تعلقات" شائع ہوا تھا، جو قاضی رشید بن زبیر کی کتاب الذخائر والتحف سے ماخوذ تھا
اس کے شروع میں ہم نے لکھا تھا:

"اور چونکہ ڈاکٹر (حمید اللہ صاحب حیدر آبادی فرسادی) صاحب کو ان کا

مفصل تذکرہ کہیں نہیں مل سکا اس لیے کتاب الذخائر والتحف کے مختلف مقامات سے صنف
کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے، جو نہایت مختصر اور نامکمل ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے اس موقع پر لکھا ہے:- واما القاضي الرشيد (المذهب)

ابو الحسين احمد بن رشيد بن القاضي الزبير المذکور عند الغزولي واطق يري فلم نعلمه على
توجهتم في الكتب المتداولة ولكن اشهادة الاخوية تحبرنا عن عصره وبعض احواله -

اس کے بعد موصوف نے کتاب الذخائر والتحف سے چند عبارتیں نقل کی
ہیں، اور ان سے نتیجہ نکالا ہے کہ قاضی رشید بن زبیر پانچویں صدی ہجری میں گزرے ہیں۔

نیز ڈاکٹر صاحب نے مقریزی کی کتاب الخطط کی ایک عبارت عن القاضي المذهب
ابن الزبير کو نقل کر کے لکھا ہے:- وفي رأينا ان كلمة المذهب في ذكر القاضي
المذهب ابن الزبير صفة وليس علم (ص) اس طرح ڈاکٹر صاحب نے قاضی رشید بن زبیر
اور قاضی مہذب بن زبیر کو ایک ہی شخص مانا ہے، جیسا کہ ان کی اوپر کی عبارت سے بھی معلوم
ہوتا ہے، حالانکہ قاضی رشید بن زبیر متوفی محرم ۵۶۳ھ چھٹی صدی ہجری میں گزرے
ہیں اور قاضی مہذب بن زبیر ان کے حقیقی بھائی ہیں۔

علامہ ابن خلکان نے ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ وفيات الاعيان میں کیا ہے اور
قاضی رشید بن زبیر کے تفصیلی ذکر میں ان کے بھائی قاضی مہذب بن زبیر کا ضمنی تذکرہ
کیا ہے اور لکھا ہے کہ قاضی رشید بن زبیر کا تذکرہ مشہور محدث حافظ ابو طاهر سلفی نے

اپنی بعض تعلیقات ہیں اور کاتب عماد نے کتاب النیل اور ذیل میں کیا ہے

قاضی رشید کے یہ دونوں سوانح نگاران کے ہم عصر اور ان کی وفات کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔

حافظ ابو طاهر سلفی (صدر الدین احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم سلیفی) اصفہانی شافعی مشہور حافظ حدیث ہیں ذبیقہ ۱۱۵۵ھ میں ثغر اسکندریہ گئے اور وہاں اقامت اختیار کی، دور دور سے لوگ ان کے پاس آکر حدیث کا سماع کرتے تھے، ان کے امالی اور تعلیقات بہت مشہور ہیں جن میں انھوں نے قاضی رشید بن زبیر کا بھی تذکرہ کیا ہے، اصفہان میں ۱۱۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ثغر اسکندریہ میں ۵ ربیع الآخر ۱۱۸۶ھ میں وفات پائی، ان کے معاصر قاضی رشید بن زبیر ۱۱۸۳ھ میں مصر میں فوت ہوئے اور ۱۱۵۹ھ میں ثغر اسکندریہ میں دواوین سلطانیہ کے نگراں مقرر کیے گئے تھے، جب کہ آئندہ حافظ سلفی کے بیان سے معلوم ہوگا۔

اور عماد الدین الکاتب نے محمد بن صفی الدین ابو الفرج محمد بن نفیس الدین ابو الرجا حامد بن محمد بن عبد اللہ) بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی، خلافت اور ادبی علوم و فنون میں یکتا، شاعری، اور انشائے پروازی میں یگانہ تھے، سلطان نور الدین زنگی کے دربار سے متوسل ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین اور امیر شیرکوه کے ساتھ اس دور کے انقلابات میں حصہ لیا، اسی زمانہ میں مصر میں قاضی رشید بن زبیر بھی تھے۔ عماد الدین نے ابو المعالی سعد بن علی قزانی خطیری کی کتاب زبیریہ دمیہ الدہر کا ایک ذیل خریدۃ القصر و جریۃ القصر کے نام سے لکھا ہے اسی ذیل میں قاضی رشید بن زبیر کا تذکرہ کیا ہے، ان کی وراثت ۱۱۸۶ھ میں اصفہان میں اور وفات رمضان ۱۱۹۷ھ میں دمشق میں ہوئی ہے۔

قاضی رشید بن زبیر کے ان دونوں معاصروں نے ان کا اور ان کے بھائی قاضی مہذب بن زبیر کا تذکرہ کیا ہے اور ان ہی دونوں کے حوالے سے علامہ ابن خلکان نے نقل کیا ہے۔ قاضی رشید کا نام احمد ہے، مگر ان کے دادا کے وقت سے نام کے ساتھ رشید کی صفت ملتی ہے۔ چنانچہ بیٹا باپ اور دادا انیسویں قاضی اور رشید کے لقب سے مشہور ہوئے۔ چھٹی پشت میں زبیر نامی ان کے مورث اعلیٰ ہیں، نسبی تعلق قبیلہ غسان سے اور وطن مصر کا مشہور شہر اسوان تھا، ڈاکٹر صاحب نے ان کا مسقط الرأس کران بتایا ہے حالانکہ کران سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

ابن خلکان نے ان کے ترجمہ میں جو ابتدائی عبارت لکھی ہے اس سے یہ تمام باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ القاضی الرشید ابو الحسین احمد بن القاضی الرشید ابی الحسن علی بن القاضی الرشید ابی اسحاق ابراہیم بن محمد بن حسین بن زبیر نقی الاسوانی پھر لکھتے ہیں:-

كان من اهل الفضل والنباهه قاضی رشید فضل و شرافت اور عزت و شہرت والریاست، صنف کتاب الجنان کے مالک تھے، انہوں نے کتاب الجنان و ریاض الاذهان، و ذکر قیہ ریاض الاذہان نامی کتاب لکھی ہے جس جماعت من مشاہیر الفضلاء میں مشاہیر فضلاء کے حالات لکھے، اور ولہ دیوان شعر۔ اس کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے۔

پھر لکھتے ہیں کہ ان کے بھائی قاضی مہذب ابو محمد حسن کا بھی شعروں کا ایک دیوان ہے، یہ دونوں بھائی نظم و نثر میں طرز خاص کے مالک تھے، پھر قاضی مہذب کے ایک قصیدہ کے دو اشعار اور دوسرے قصیدہ کا ایک شعر نقل کر کے لکھا ہے کہ ان کے تمام اشعار چھپے ہیں انھوں نے سب سے پہلا شعر ۵۲۶ھ میں کہا، عماد کا تب نے ان کا تذکرہ کتاب السیل

اور اپنے ذیل میں کیا ہے، یہ اپنے بھائی رشید سے زیادہ بلند پایہ شاعر ہیں اور رشید ان کے مقابلہ میں تمام علوم کے عالم ہیں۔

قاضی مہذب قاہرہ میں جب ۱۱۵۷ھ میں فوت ہوئے، یعنی قاضی رشید سے تقریباً دو سال پہلے ان کے بھائی قاضی مہذب کا انتقال ہوا، اس کے بعد ابن خلکان لکھتے ہیں کہ قاضی رشید کا تذکرہ حافظ ابوطاہر سلفی نے اپنے بعض تعلیقات میں کیا ہے، اور لکھا ہے کہ قاضی رشید اپنے منشا اور پسند کے خلاف ۱۱۵۹ھ میں تغراسکندریہ میں شاہی دفاتر کے نگران مقرر کئے گئے، اور محرم ۱۱۶۳ھ میں ظلم و زیادتی سے قتل کر دیئے گئے۔

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حافظ ابوطاہر سلفی ذیقعدہ ۱۱۵۷ھ میں تغراسکندریہ گئے اور مدت العمر وہیں رہ کر زیع الآخر ۱۱۶۳ھ میں فوت ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ قاضی رشید کے تغراسکندریہ میں شاہی دفاتر کے نگران بنائے جانے کا واقعہ حافظ سلفی کی موجودگی میں ہوا، اس لیے یہ شاید عینی کی شہادت ہے۔

آگے چل کر علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ عماد نے بھی قاضی رشید کا ذکر کتاب السیل میں اور خریدہ کے ذیل میں ان الفاظ میں کیا ہے۔

المنضم الراخو والبحر العباب ذکرته فی الخریکۃ یہ علم کا بحر ہے پایاں تھے، میں نے ان کا
واخاۃ المہذب قتلہ شاہ اور ظلمایا بلدی اسدا اور ان کے بھائی مہذب کا ذکر اپنی
الدین شیرکوہ فی سنۃ ثلاث وستین و کتاب خریدہ میں کیا ہے، ان کو شاہ اور
خمسائۃ کان اسود الجلد، و نے ۱۱۶۳ھ میں اس لیے قتل کیا ہے
سید البلد، اوحد عصرہ فی علم الہند کہ یہ اسدا الدین شیرکوہ کے خیر خواہ تھے
والریاضیات والعلوم الشرعیات و رنگ سیاہ تھا، شہر اسوان میں سرداری
الآداب الشرعیات۔
کادر جو حال تھا، ہندو ریاضی اور شرعی علوم

وآداب میں اپنے زمانہ میں یکتا تھے۔

اس کے بعد عمار نے امیر محمد الدین ابوالفوارس مرہف بن اسامہ کی روایت سے قاضی رشید کے پانچ اشعار نقل کئے ہیں۔

پھر عمار کاتب کی کتاب الخزیدہ سے شاور کے بارہ میں ان کے دو اوترین دوسرے اشعار نقل کیے ہیں، عمار سے محدث عیسیٰ یمنی نے بغداد میں ۸۵۰ھ میں بیان کیا تھا کہ قاضی رشید نے اپنے یہ اشعار مجھے سنائے تھے، اور ابن جلیس بن حباب کے تین اشعار درج کیے ہیں جو اس نے قاضی رشید کے پاس لکھ بھیجے تھے، پھر چند اشعار ابوالفتح محمود کاتب کے درج کئے ہیں جن میں قاضی رشید کے سیاہ رنگ کا مذاق اڑا گیا تھا، قاضی رشید ایک مرتبہ شاہی نمائندہ کی حیثیت سے یمن گئے اور وہاں حکمرانوں کی مدد میں اشعار کہے تھے چنانچہ علی بن حاتم ہمدانی کی توصیف میں یہ اشعار تھے:-

لئن اجابت ارض السعيد اخطوا فلت انا القحط في ارض قحطان
گر سرزمین مصر اور وہاں کے لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تو مجھے یہاں قحطان کی سرزمین میں قحط کی پروا نہیں ہے
ومن كفلت لي بمآرب بسا ربی فلت علي اسوان يوم ما باسوان
جب سے مآرب نے میری ضروریات کی کفالت کر لی مجھے ایک دن بھی اسوان کا افسوس نہیں ہوا
وان جهلت حتى زعانف جندف فقد عرفت فضلى عطارف همدانی
گر میری قدر و منزلت کو حقیر و معمولی لوگ نہ پہچان سکے تو میرے فضل و کمال کو ہمدان کے بہادر و نیک پہچانے
قاضی رشید کے یہی اشعار ان کی موت کا سبب بنے،

فحمد لا الذاعی فی عدن علی عدن میں مقیم قحطی داعی نے ان پر حسد کیا اور وہ
ذالك لكتب بالابیات الی صاحب اشعار والی مصر کے پاس لکھ بھیجے جو اسکی برہمی
مصر فکانت سبب الغضب علیہ کا سبب جناس نے ان کو گرفتار کر کے مصر پہنچا
فامسکہ وانفذ الیہ مقیداً کے پاس بھیج دیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا
فجرداً واخذ جميع موجودہ سب کچھ لے لیا، قاضی رشید ایک مدت تک

فاقا مر باليمن مدّة ثم رجع الى مصر یمن میں مقیم ہے، پھر وہ گرفتار ہو کر مصر واپس
فقتله، مشاور کما ذکرنا۔ ہوئے اور شاور نے ان کو قتل کر دیا۔

ابو شجاع شاور بن مجیر بن نزار مصر کا وزیر تھا، اس نے صلاح الدین ایوبی کے چچا
اسد الدین شیر کوہ سے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ۵۶۳ھ میں ہارا گیا، اور اسد الدین شیر
کوہ وزیر ہوا، شاور کے قتل کے بعد مصر میں سنت کا قیام ہوا، اور ایک مدت کے بعد
بنو عباس کا خطبہ پڑھا گیا، شاور فاطمی شیعہ تھا، اس لئے قاضی رشید اس کے مقابلہ میں
اسد الدین شیر کوہ کے طرفدار تھے، اس لیے اُن کے قتل کا ایک سبب یہ بھی تھا، اسد الدین
شیر کوہ بڑا نیک نفس تھا، اُس نے بڑے دینی کارنامے انجام دیئے، اس کی موت کے
ایک مدت کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس نیک بخت کی لاش قاہرہ سے مدینہ
منورہ لے جا کر دفن کی گئی، اسے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق تھا۔
ان تصریحات سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

۱۔ قاضی رشید پانچویں صدی ہجری میں نہیں تھے، بلکہ اُن کی وفات اُن کے
دو ثقہ اور معاصر تذکرہ نگاروں کی تصریح کے مطابق محرم ۵۶۳ھ میں ہوئی، اور وہ
چھٹی صدی میں تھے۔

۲۔ خراسان میں فاطمیوں کے مرکزی شہر کرمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ
وہ کبھی کرمان آئے بلکہ مصر کے شہر اسوان کے رہنے والے تھے، جو اس زمانہ میں معمول شہر تھا،
جو آج کل اسوان بند کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے۔

۳۔ ان کی شیعیت کے بارے میں ان کے معاصر تذکرہ نگاروں نے کوئی تصریح نہیں کی، ہر
بلکہ ان کی تحریروں اور اسد الدین شیر کوہ کی طرف قاضی رشید کے میلان سے جس کی پاداش
میں وہ قتل کئے گئے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنی تھے، اگر وہ شیعہ ہوتے، تو حافظ حدیث سلمیٰ
ضرور غاہر کرتے، یا اس کی طرف اشارہ کرتے۔

دخول المقام جوه و بناء القصر من سنة ۳۵۸ھ الى هذا الوقت زائد عن مائة سنة
سے کتاب الذخائر والتحف کا سنہ تالیف تقریباً ۹۳۳ھ ثابت نہیں ہوتا یہ درست ہے کہ
کتاب میں اس کے بعد کے واقعات نہیں ملتے؛

اس تحریر سے محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جیسے محقق پر اعتراض کرنا یا ان کی غلطی نہانا
مقصود نہیں ہے؛ ڈاکٹر صاحب یورپ میں رہ کر اسلام اور علوم اسلام کی جو پیش بہا خدمات
انجام دے رہے ہیں اور فرائس میں بیٹھ کر نہایت خاموشی سے جو کام کر رہے ہیں وہ تحسین و تاش
مستغنی ہے ان کے کارنامے دیکھ کر حیرت چاہتا ہے کہ ان کی خدمت میں رہ کر خوشہ چینی کی جائے
اس لیے اس تحریر کا مقصد محض ایک علمی تحقیق ہے۔

الذخائر والتحف کس کی تصنیف ہے؟
مذکورہ بالا عنوان کے ماتحت مولانا حبیب الرحمن صاحب
اعظمی کا ایک مضمون بطور محاکمہ کے "معارف"

بابت ماہ فروری ۱۹۶۱ء میں شائع ہوا جو حسب ذیل ہے؛ کتاب الذخائر والتحف تھوڑے دن
ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے مقدمہ کے ساتھ چھپی ہے اور "معارف" کے دو نمبروں (اپریل
دسمبر ۱۹۶۱ء) میں اس پر مفصل تبصرہ قاضی اطہر صاحب مبارک پوری کے قلم سے شائع ہو چکا،
ڈاکٹر صاحب نے اس کے مصنف القاضی الرشید بن الزبیر کی نسبت مقدمہ میں لکھا ہے
کہ ان کا حال ہم کو کسی کتاب میں نہیں ملا، مگر کتاب کی اندرونی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ
پانچویں صدی ہجری کے ایک عالم تھے؛ ڈاکٹر صاحب کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے
قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نے "معارف" (دسمبر ۱۹۶۱ء) میں اپنی تحقیق یہ لکھی کہ القاضی
الرشید بن الزبیر کا تفصیلی ذکر تاریخ ابن خلکان میں موجود ہے، اور وہ پانچویں نہیں بلکہ چھٹی صدی
کے ایک جامع الفنون عالم تھے؛ قاضی صاحب کا یہ بیان حرف بھرنے کا ہے اور سرنہ یہی نہیں
بلکہ قاضی الرشید کا تفصیلی ذکر ابن خلکان کے علاوہ یا قوت کی معجم الادبیہ یا فنی کی مرآة
البحران، اور ابن العادری کی شذرات الذہب وغیرہ میں موجود ہے؛ لیکن سوال یہ ہے کہ کہا

الذخائر والتحف ان ہی القاضی الرشید کی تصنیف ہے جن کا ذکر کتب مذکورہ بالا میں ہے، ایک ہی دوسرے القاضی الرشید کی، قاضی اطہر صاحب کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ان ہی کی تصنیف مانتے ہیں، قاضی صاحب کے اس خیال کی کیا بنیاد ہے، اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، ورنہ اپنے خیال کی تائید میں انہوں نے کوئی دلیل پیش کی، اس کے برخلاف ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا خیال ہے کہ یہ کتاب ابن خلکان والے القاضی الرشید کی نہیں بلکہ ان کے دادا کی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے خیال کی تائید میں خود اس کتاب کی اندرونی شہادتیں پیش کی ہیں۔

یہ واقعہ ہے اور دونوں فاضلوں کو یہ حقیقت تسلیم بھی ہے کہ القاضی الرشید باپ، بیٹے، پوتے تینوں کا لقب ہے، اس لیے جب کسی کتاب کی نسبت یہ لکھا ہوا پایا جائے کہ وہ القاضی الرشید کی ہے تو یہ تحقیق ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ کس القاضی الرشید کی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تذکرہ نویسوں نے کس کی تصنیفات میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، مگر یہ طریقہ سرسری ہے، علاوہ بریں یہ ضروری بھی نہیں کہ اس کی تمام تصنیفات کا ذکر بھی موجود ہو، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود کتاب کا غائر رہ کر دیکھ لیں کہ یہ کس کی تصنیف ہو سکتی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہی کیا ہے اور وہ ایسا کرنے پر مجبور بھی تھے، اس لیے کہ اس وقت تک ان کو کسی القاضی الرشید کا تذکرہ کتابوں میں نہ مل سکا تھا، مگر اب پھر جبکہ ایک القاضی الرشید کا تذکرہ تاسخ ابن خلکان کے حوالہ سے قاضی صاحب پیش کر چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب اپنی اسی رائے پر قائم ہیں کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چھٹی صدی کے ہیں، اور کتاب کی اندرونی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا تصنیف پانچویں صدی میں تھا،

اس بحث میں اپنی رائے ظاہر کرنے سے پہلے میں یہ بتادینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن تین شخصیتوں کا لقب القاضی الرشید بتایا گیا ہے، وہ تینوں معروف ہیں، ایک تو دہی ابن خلکان والے القاضی الرشید ہیں، جن کا نام احمد ہے، دوسرے ان کے والد علی ہیں، اور تیسرے ان کے

دادا ابراہیم ہیں، ان دونوں کا تذکرہ ہمارے دونوں فاضلوں کو نہیں مل سکا ہے، حالانکہ ان دونوں کا ذکر اطالع السعید مطبوعہ مصر ۱۳۳۲ھ میں موجود ہے، علی کی نسبت یہ مذکور ہے کہ وہ فاضل شاعر اور رئیس تھے، اور ان کی وفات ۱۱۵۲ھ میں ہوئی ہے، اور ابراہیم کی نسبت یہ مرقوم ہے کہ وہ ۱۱۸۲ھ میں خلع قوص کے حاکم تھے، رشید و مہذب ان کے پوتے تھے، ان کی وفات پر ابن النضر نے مرثیہ لکھا ہے، ابن النضر کا وہ قصیدہ مشہور ہے، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ احمد اور علی کا زمانہ چھٹی صدی ہے اور ابراہیم کا زمانہ پانچویں صدی ہے۔

آئیے اب ان دلائل کا جائزہ لیجئے جن کی بنا پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے الذخائر والتحف کی تصنیف کا زمانہ پانچویں صدی قرار دیا ہے، قاضی اطہر صاحب کے لکھنے کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے اپنے مدعا کے ثبوت میں الذخائر والتحف کی ایک یہ عبارت پیش کی ہے اھدی میخائیل سائکۃ مع رسول۔ ہدایا جلیلۃ شاہدہ جمیعہ تینیس اس ثبوت پر قاضی صاحب نے یہ جرح کر دی ہے کہ اس میں قاضی رشید کے ان ہدایا کے دیکھنے کی تاریخ نہیں ہے بلکہ میخائیل کے ہدایا بھیجنے کی تاریخ ہے، قاضی صاحب کی یہ جرح بالکل صحیح ہے، اور واقعہً اس سے ڈاکٹر صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔

ڈاکٹر صاحب نے دوسری عبارت یہ پیش کی ہے اخبرنی خطیر الملک عندہ دہ الحی تینیس من التام فی ذیقعدۃ ۳۶۲ھ ان اقبال الدولۃ علی بن مجاہد الخ۔ اس پر قاضی صاحب نے یہ کلام کیا ہے کہ ”اس مقام پر قاضی صاحب کے کلام کا آخری حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب قاضی صاحب کو تسلیم ہے کہ ۳۶۲ھ خطیر الملک کے تینیس آنے کی تاریخ ہے اور قاضی رشید کا کہنا ہے کہ جب ۳۶۲ھ میں خطیر الملک تینیس آئے اسی وقت انہوں نے مجھ سے بیان کیا تھا، تو لازمی طور پر وہ قاضی رشید سے واقعہ بیان کرنے کی بھی تاریخ ہوتی، اس سے انکار مکارہ ہے، اس کے بعد قاضی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ”پھر یہ تاریخ بھی محل نظر ہے، ہو سکتا ہے کہ سنہ کی تعیین کتاب میں غلط طریقہ سے ہوگئی ہو یا بعد میں نقل کی غلطی ہو“ محض اسی مفروضہ کی بنا پر

ہے کہ الذخائر ابن خلکان والے قاضی رشید کی تصنیف ہے، لہذا اگر کسی دلیل سے اس مفروضہ کی صحت و واقعیت ثابت ہو تو قاضی صاحب کا یہ کلام سوجھ ہے، ورنہ بلاوجہ وجہ تاریخ کو محل نظر اور مصنف یا ناقل کو خاطی قرار دینا بڑی زیادتی ہے،

پھر تنہا ہی ایک مثال تو نہیں ہے، آگے اور مثالیں بھی آرہی ہیں جن میں اسی طرح پانچویں صدی کے ہی سنین مذکور ہیں تو قاضی صاحب کہاں کہاں تاریخ کے غلط اندراج کا دعویٰ کرتے پھر یں گے، مثلاً ڈاکٹر صاحب ایک یہ عبارت پیش کرتے ہیں۔ اھدی الامیر ناصر والدولہ ابوعلی الحسن بن حمدان فی سئۃ الی ارمانوس اور اس کے بعد یہ عبارت پیش کرتے ہیں، اخیر فی ابوالفضل ابراہیم بن علی الکفرطاجی بد میاط عندا قلدومین قسطنطنیۃ فی شھو سئۃ اندر ای علی ارمانوس۔۔۔۔۔ ان دونوں عبارتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ناصرالدولہ نے سئۃ میں ارمانوس کو یہ بھیجا، اور ابوالفضل ابراہیم نے اس کو ارمانوس کے جسم پر دیکھا، یہ بات خود ابوالفضل نے مصنف کتاب سے اس وقت بیان کی جب وہ سئۃ میں قسطنطنیہ سے میاط آئے تھے، فرمائیے ان عبارتوں میں بھی قاضی صاحب تاریخ کے غلط اندراج کا دعویٰ کریں گے، اور اگر کریں گے تو یہ دعویٰ قابل قبول ہو سکے گا، جب کہ تاریخوں سے ثابت ہے کہ ارمانوس پانچویں صدی میں تھا، اور اس نے ٹھیک اسی سال سئۃ ہی میں سلطان الپ ارسلان کے مقابلہ میں نہایت ذلت آمیز شکست کھائی تھی،

قاضی صاحب نے آخری عبارت پر یہ مارک کرتے ہوئے پھر غور نہیں فرمایا، اور یہ کھد ریا کہ اس میں ابوالفضل ابراہیم کے قسطنطنیہ سے میاط آنے کی تاریخ ہے، قاضی رشید سے واقعہ بیان کرنے کی تاریخ نہیں ہے، حالانکہ جب سئۃ میں ابراہیم کے میاط آنے کی تاریخ ہے اور قاضی رشید تصریح کرتے ہیں کہ اسی موقع پر ابراہیم نے مجھ سے واقعہ بیان کیا تو لامحالہ وہ واقعہ بیان

۱۔ ہو سکتا ہے کہ جملے سے ایک مقام پر صرف ایک حال کو ظاہر کیا گیا ہے اس سے نہ تادم محل نظر ہوتی ہو نہ مصنف یا ناقل خاطی قرار پاتا ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، اور نہ ہی جگہ جگہ غلطی کا دعویٰ کرنا مقصود ہے۔

کرنے کی بھی تاریخ ہوئی، پھر اسے بھی جہانے دیکھئے یہ تو بلا اختلاف ایک تاریخی حقیقت ہے کہ
 اراؤس ۱۶۳۳ء میں موجود تھا اور مصنف ذخائر تصریح کرتا ہے کہ ابوالفضل ابراہیم نے
 اراؤس کو دیکھا ہے پس وہ اس کے معاصر ہیں، اور ان کا زمانہ بھی پانچویں صدی سے پہلے
 مصنف ذخائر کا بیان بھی ہے کہ ابوالفضل نے مجھ سے فلاں واقعہ بیان کیا، لہذا مصنف
 ذخائر خود اپنے بیان کی رو سے ابوالفضل کا معاصر ثابت ہوا، اور محقق ہو گیا کہ اس کا زمانہ
 پانچویں صدی تھا۔

اسی طرح جب خزائن النبوءہ والا تصریح تاریخی شہادتوں کی مدد سے ۱۵۵۰ء میں تعمیر ہوا
 ہے، اور مصنف ذخائر یہ اظہار کرتا ہے کہ اس وقت (ذخائر کی تصنیف کے وقت) تک اس
 کی تعمیر کو سو برس سے زائد ہو چکے ہیں تو اس سے لازمی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کی تالیف
 ۱۵۵۰ء کے کچھ بعد ہوئی ہے، اور جب یہ بات ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مصنف پانچویں
 صدی کے درمیان میں ہو، اور ابن خلکان والاقاضی رشید پانچویں صدی کے بجائے
 چھٹی صدی کا فاضل ہے، اسی طرح اس کے باپ علی بن ابراہیم کا شمار بھی چھٹی صدی ہی کے فضلاء
 میں ہے، اور ہر چند کہ وہ پانچویں صدی میں بھی موجود رہا ہو گا لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں
 ہے کہ ۱۵۵۰ء کے لگ بھگ اس کی عمر تصنیف و تالیف کی عمر ہو۔ ہاں ابن خلکان والے
 قاضی رشید کا دادا ابراہیم چونکہ ۱۶۲۰ء میں ولایت قوص کا حاکم تھا اس لیے ۱۵۵۰ء میں
 اس کی عمر تصنیف و تالیف کی عمر ہو سکتی ہے۔

بہر حال ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہمارے نزدیک ان
 ہی کی رائے قرین صواب معلوم ہوتی ہے، اور ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ الذخائر والتحقیق
 والے القاضی الرشید کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے دادا القاضی الرشید ابراہیم کی
 تصنیف ہے، اور ہر چند کہ کسی مصنف کی یہ تصریح کہ الذخائر القاضی الرشید کی تصنیف ہے
 ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تاہم کتاب کی اندرونی شہادتوں سے کسی دوسرے قاضی رشید

کو اس کا مصنف قرار دینا ممکن نہیں ہے پھر یہ بات مشترک الورد ہے اس لیے کہ مصنف نے القاضی الرشید احمد کی تالیفات میں الذخائر والتحف کا نام نہیں لیا ہے۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ ہمارے علم میں ان کی تالیفات کی سب سے زیادہ تفصیل یا قوت نے دی ہے مگر یا قوت نے بھی اس کا نام نہیں لیا ہے، ہاں یا قوت کے یہاں احمد کی تالیفات میں ایک کتاب کا نام الہدایا والطرف ضرور پایا جاتا ہے جو نام سے الذخائر والتحف ہی کے قسم کی کوئی کتاب معلوم ہوتی ہے، مگر قطعی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ الذخائر والتحف ہی ہے یا قوت یا قوت کے کسی پیشرو نے غلطی سے اس کا نام الہدایا والطرف ذکر کر دیا ہے اس لیے اس قطعی فیصلہ سے مطبوعہ الذخائر والتحف کی اندرونی شہادتیں ماننے میں نیز ہو سکتا ہے کہ دادا کی تقلید میں پوتے نے بھی اسی موضوع پر کچھ زیادہ شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہو اور مزید اضافے کئے ہوں۔

یہ بحث تو ختم ہو گئی مگر اس ضمن میں دو تین باتیں اور ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، انشاء اللہ خالی از فائدہ نہ ہوں گی،

۱۔ القاضی الرشید احمد کے دادا القاضی الرشید ابراہیم بھی قضا و حکومت کے ساتھ اہل علم و فضل کی نگاہوں میں بہت معزز و محترم تھے، چنانچہ ان کی وفات پر قاضی ابوالحسن بن المنصر نے جو نہ صرف ادیب بلکہ عالم و فقیہ بھی تھے ایک زوردار مرثیہ لکھا تھا،

۲۔ قاضی اظہر صاحب نے القاضی الرشید کا نسب تعقیب غسان سے بتایا ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ یا قوت (المتوفی ۶۲۶ھ) اور ابن خلکان (المتوفی ۶۸۱ھ) اور یافعی (المتوفی

۶۸۱ھ) ہمارے اصرار پر نہیں ہے کہ ابن خلکان و اسے قاضی رشید ہی کی کتاب الذخائر والتحف ہے مگر ان تینوں قاضی رشید میں اس کی ایک کتاب الہدایا والطرف کا نام بتا رہا ہے کہ یہ یا اسی قسم کی کوئی کتاب اسکی تصنیفات میں ہے، مگر مولانا نے اسے یا قوت یا اس سے پیشتر کسی تذکرہ نگار کی غلطی قرار دے دیا۔

۳۴۸ھ) نے ان کو القاسمی کی نسبت کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر جعفر بن ثعلب ادوفی (المقونی۔

۳۴۹ھ) نے جو خود علاء اسوان کے باشندے تھے، القاضی الرشید اور ان کے لڑکے

ابراہیم بن احمد کو قرشی احمدی لکھا ہے اور اس نسبت سے قیام ہوتا ہے کہ القاضی الرشید اور

ان کے سلاف کو ابن الزبیر اس لیے کہتے تھے کہ وہ لوگ حضرت زبیر بن العوام قرشی اسدی

کی اولاد سے تھے، اور قاضی رشید کے سلسلہ نسب میں جن زبیر کا ذکر ہے وہ حضرت زبیر بن العوام

ہیں، اور وہ القاضی الرشید کی چھٹی پشت میں نہیں ہیں جیسا کہ قاضی اطہر صاحب نے لکھا ہے بلکہ

اور اوپر ہیں جیسا کہ القاضی الرشید کے بیٹے ابراہیم کے سلسلہ نسب سے ظاہر ہوتا ہے، جو بردایت

ادوفی حسب ذیل ہے ابراہیم بن احمد بن علی بن ابراہیم بن محمد بن حسین بن محمد بن فلیتہ بن سعید

بن ابراہیم بن حسین القرشی اسدی، دیکھئے اس میں القاضی الرشید احمد کی چھٹی پشت، یہی

فلیتہ کا نام ہے، بہر حال یہ بات تحقیق طلب ہے کہ اگر القاضی الرشید قرشی اسدی ہیں تو یا تو

وغیرہ مورخین نے ان کو القاسمی کیونکر لکھ دیا، اور اگر وہ عسائی ہیں تو ادوفی نے قرشی اسدی

کس بلیا و پرہ لکھا ہے

(۳) قاضی اطہر صاحب کی یہ تحقیق حرف بحرف درست ہے کہ القاضی المہذب اور القاضی الرشید

ایک نہیں ہیں جیسا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ دو شخص ہیں، اور

دونوں باہم حقیقی بھائی ہیں، قاضی اطہر صاحب نے اپنے مضمون میں قاضی مہذب کے ضمنی تذکرہ

پر اکتفا کیا ہے، اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ القاضی المہذب کا مستقل تفصیلی تذکرہ یا قوت نے

معجم الادب ج ۹ ص ۹۷، اور ادوفی نے الطالع السعید اور یافعی نے مرآة الجنان ج ۳ ص ۳۷

اور ابن العاد حنبلی نے شذرات الذہب ج ۴ ص ۱۹۷ میں لکھا ہے۔

(۴) مشہور معروف کاتب ابن العاد صفہانی شہان ۵۶۲ھ میں وارد دمشق ہوئے ہیں، اس کے بعد قاضی

رشید صرف چار مہینے زندہ رہے، اس لیے یہ تو صحیح ہے کہ قاضی رشید کی حیات میں ابن العاد دمشق پہنچ گئے تھے،

لیکن رشید کی زندگی میں ابن العاد کا نور الدین زنگی کے دربار سے منسل ہونا محقق نہیں ہے اور سلطان

صلاح الدین کے ساتھ اس دور کے انقلابات میں ابن العماؤ کا حصہ لینا تو یقینی طور پر قاضی رشید کی وفات کے بعد شہید کا قصہ ہے۔

(۵) ابوالمعالی سعد بن علی بغدادی خطیبی کی کتاب کا نام معارف (دسمبر ۱۹۹۷ء) میں غلط چھپ گیا ہے، اس کا صحیح اور پورا نام زینۃ الدہر وعصرۃ اہل العصر ہے اور وہ باخرزی کی کتاب ”زینۃ العصر“ کا ذیل ہے، اور باخرزی کی یہ کتاب ثعالبی کی ”زینۃ الدہر“ کا ذیل ہے۔ ابن العماؤ کا تب نے خطیبی کی کتاب زینۃ الدہر کا ذیل خریدۃ العصر کے نام سے لکھا ہے، پھر خود ہی اپنی کتاب خریدہ کا ایک ذیل لکھا ہے، اسی کا نام کتاب اسیل علی الذیل ہے، ابن العماؤ نے قاضی رشید کا ذکر کتاب اسیل اور ذیل یعنی خریدۃ العصر دونوں میں کیا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کتاب اسیل اور خریدہ کے ذیل میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ خریدہ کا ذیل تو خود کتاب اسیل ہے۔

یہ چند سطریں صرف علم کی خدمت کے لیے لکھی گئی ہیں، کسی پر اعتراض یا تنقیص مقصود نہیں ہے، بالخصوص فاضل عزیز قاضی اظہر صاحب مبارک پوری سے میرے تعلقات کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ میرے معروضات کو ان پر اعتراض کی حیثیت دی جاسکے، مجھے جو بات صحیح سمجھ میں آئی اس کے اظہار میں محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔

۱۔ یعنی ”کتاب اسیل اور خریدہ کے ذیل“ میں ”اور“ زائد ہو گیا ہے اور صحیح ”کتاب اسیل خریدہ کے ذیل“ ہونا چاہیے، علامہ صفہانی کی اسی کتاب کے بعض اجزاء مثلاً قسم شمع المغرب وغیرہ چھپے ہیں، ان میں کتاب کا نام ”خریدۃ العصر و جریۃ العصر“ درج ہے۔

ابن الانباری کی کتاب الاضداد فی اللغۃ

عرب کا لک میں آزادی کی رو کے ساتھ ساتھ علمی و تحقیقی کاموں کا ذوق بھی ابھر رہا ہے اور خوشی کی بات ہے کہ یہ ذوق بڑی بڑی حکومتوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی امارتوں تک میں پھیل گیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ سال خلیج فارس کی شہر عرب امارت کویت میں اس کام کے بے شیع کویت الشیخ عبداللہ السالم الالصباح کی طرف سے ایک بہت بڑا مطبع قائم ہوا ہے۔ یہاں سے نہایت قیمتی کتابیں جدید اسلوب میں شائع ہو رہی ہیں اور صرف ایک سال کی مدت قلیل میں ماہوار مجلہ العربی کے علاوہ تین اہم کتابیں یہاں سے شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی کتاب الذخائر و التحف قاضی رشید بن زبیر کی ہے (ابو الحسن احمد بن قاضی رشید ابو الحسن علی بن قاضی رشید ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن حسین بن زبیر غسانی اسوانی مصری متوفی ۳۵۳ھ) اس کتاب کا تفصیلی تعارف ہم کر چکے ہیں۔

دوسری کتاب الاضداد فی اللغۃ امام ابو بکر ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کتاب کا تعارف کرانے سے پہلے مناسب ہے کہ امام ابن الانباری کا مختصر طور سے تعارف کرایا جائے۔

امام ابو بکر محمد بن قاسم انباریؒ امام ابو بکر محمد بن قاسم بن محمد بن بشار بن حسن بن بیان بن ساعد بن فرہ بن قطن بن و عامہ انباری رحمۃ اللہ علیہ

۱۱ رجب ۱۷۲ھ کو بغداد میں پیدا ہوئے، آپ کے والد قاسم بن محمد اپنے زمانہ میں ادب و عربیت کے زبردست ماہر اور یکتائے فن تھے۔ ابو بکر محمد ابن انباری نے اپنے والد کی گود میں پرورش پائی اور خاندان کا علمی ماحول قبول کیا، نیز اپنے زمانہ کے اساطین علم و فن سے تحصیل علم کی جن میں یہ

حضرات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ احمد بن یحییٰ ثعلب، اسحاق بن القاسمی، احمد بن ہشتم بزار وغیرہ اور لغت، نحو، ادب، اور تفسیر میں امامت کے درجہ کو پہونچنے، زبیدی نے اپنی کتاب طبقات اللغویین والنحویین میں آپ کو کوفہ کے نحویوں میں طبقہ سادسہ کے اعلام میں شمار کیا ہے اور امام ثعلب کے ارشد تلامذہ میں بتایا ہے، آپ کی قرآنی علوم و فنون میں مہارت کا اندازہ ابو علی قالی کے اس بیان سے ہو سکتا ہے۔

انہ کان یحفظ ثلاثاً مائۃ الف بیت آپ کو تین لاکھ شعراء صرف قرآن کے شواہد پر ذہنی یاد شاہد اخی القرآن، وکان یحفظ مائۃ وثمانین تھے اور ایک سو بیس تفسیریں مع سندوں کے تفسیراً باسانید ہا۔ زبانی یاد تھیں۔

ابن اندریم نے، فقہ ست میں آپ کے بارے میں لکھا ہے۔

فی نہایت الذکاء والفظنہ وجودہ القیچہ آپ تہذیب ذہن، فہم و فراست، زودت طبع اور سرعت و سرعت الحفظ، وکان مع ذلک عورعاً حفظ میں انتہائی مرتبہ کے، ایک تھے اس کے باوجود من الصالحین، لا یعرف حرمتہ وذلک نہایت پرہیزگار بزرگ تھے، زندگی بھر حرام یا نفرت و کان یضرب بہ المنزل فی حضور تک کو نہیں جانا، بہ اہمیت اور سرعت جواب میں ان البدیہۃ و سرعت الجواب۔ کی مثال دی جاتی تھی۔

ازہری نے اپنی کتاب التہذیب کے مقدمہ میں لکھا ہے۔

کان اوجد عصرہ و اسلم من شاہد کتاب میں نے جن علماء کو پایا ان میں ابو کمر ابن انباری قرآن اللہ ومعانیہ واعرابہ ومعرفۃ اختلاف کے معانی واعراب اور قرآن فی مشکلات میں اہل علم کے اہل الطوفی مشکل ولہ مولفات حاکم اختلافات کے سب سے بڑے عالم اور یکساں زمانہ تھے، فی علم القرائ وکان صائناً لنفسہ مفید ما قرآ فی علوم میں ان کی چھٹی اچھی کتابیں ہیں، آپ فی صناعتہ مع وفاء بالصدق، حافظاً پرہیزگار اپنے کام میں چست، سچائی میں مشہور، حافظہ حسن البیان، عذاب الالفاظ، لہذا کرنا شیریں بیان تھے، اب تک ہمارے سامنے عراق وغیرہ

عالیٰ ہذا الغایۃ من الناس الثمین بالعرفان سے کوئی شخص ایسا نہیں پیدا ہو سکتا ہے چنانکہ
وغیرہا میں مختلف اولیٰ صد صد کا۔ جانشین یا قائم مقام ہو۔

ایک مرتبہ امام ابو بکر بن انباری سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنی کتابیں یاد ہیں تو انھوں نے
بتایا کہ مجھے تیرہ صندوق کتابیں زبانی یاد ہیں۔

امام ابو بکر محمد بن قاسم انباری نے اپنے دور کے مطابق تعلیم کے لیے مسجدوں کو مرکز بنایا
اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو کر بہت زیادہ کتابیں لکھیں ان کا مسجد کا حلقہ بہت وسیع
ہوتا تھا اور عوام کے علاوہ بغداد کے اعیان و اشراف اور وزراء و کتاب بھی اس میں شریک
ہوتے تھے اور آپ اپنی تمام تصنیفات کو اس حلقہ میں زبانی املا کراتے تھے ایک گوشہ میں
ان کے والد کا حلقہ درس ہوتا تھا اور دوسرے گوشہ میں خود بیٹھے تھے خلیفہ راضی سے خصوصی
تعلق تھا اس کی اولاد کو تعلیم دیتے تھے ایک مرتبہ راضی نے آپ کو ایک حسین و جمیل باندی
ہدیہ میں دی جسے دیکھ کر آپ کا دل کتابوں سے ہٹ کر اس کی طرف آ گیا تو آپ نے اسی وقت
خادم سے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، کیونکہ میرے نزدیک اس کی اتنی قدر و منزلت نہیں ہے کہ وہ
میرے دل کو میرے علم سے پھیر دے جب خلیفہ راضی کو یہ خبر لگی تو اس نے کہا:-

لا یلغی ان یکون العلم فی قلب احد اس آدمی کے سینے میں جس قدر علم کی جلالت اور شیرینی
احلیٰ منہ فی صدر هذا الرجل۔ ہے کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتی۔

اس علمی آن بان کے باوجود آپ نہایت متواضع بزرگ اور صالح و متورع انسان تھے
اور ساتھ ہی شاعر بھی تھے نیز نہایت دلچسپ اور حاضر جواب ادیب تھے۔

ابن انباری عید الاضحیٰ کی رات میں ۳۲۸ھ یا ۳۲۹ھ میں فوت ہوئے۔ اس جلیل القدر
امام علم و فن کی تصنیفات کی فہرست یہ ہے:-

(۱) غریب الحدیث، ابن ندیم اور ابن خلکان نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ابن خلکان نے
لکھا ہے "یہ کتاب ۵۵۰ ہزار ورق کی ہے۔"

(۲) کتاب المذکر والمؤنث، ابن خلکان کا بیان ہے کہ اس موضوع پر اس کتاب سے زیادہ کامل و مکمل کتاب کسی دوسرے نے نہیں لکھی، اس کے متعذر نسخے موجود ہیں۔

(۳) رسالۃ المشکل فی معانی القرآن۔ اس کتاب میں ابن انباری نے ابن قتیبہ اور ابو حاتم رازی کا رد کیا ہے۔

(۴) ادب الکاتب۔ ابن ندیم اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۵) الامالی۔ یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۶) کتاب الاوقات، اس کا ایک قلمی نسخہ مصر کے مکتبہ میں موجود ہے۔

(۷) ایضاح الوقف والابتداء، اس کے چند نسخے اسکندریہ، کبریٰ اور اسکوریال اور

حلب کے کتب خانوں میں موجود ہیں

(۸) الروعی من خالف مصحف عثمان، اس کا تذکرہ یاقوت نے کیا ہے۔

(۹) الزاہر فی معانی الکلمات التی یستعملها الناس فی صلاتہم ودعائہم وتہجیم، اس کا ایک نسخہ کوپریلی کے کتب خانہ میں ہے اور اس سے نوٹ کیا ہوا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں ہے، درجہ اولیٰ نے اس کا اختصار کیا تھا، اس اختصار کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں ہے۔

(۱۰) اسبع الطوال، یاقوت نے اس کا نام شرح الجاہلیات لکھا ہے اور ابن خلکان نے کتاب الجاہلیات بتایا ہے، نیز ابن خلکان نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سات سو ورق میں ہے، اس کا ایک نسخہ نور عثمانیہ کے کتب خانہ میں ہے، نیز اس کا ایک مختصر نسخہ دارالکتب المصریہ میں ہے اسی شرح سے مجلۃ الشرقیات میں زہیر بن ابی سلمیٰ کا معلقہ شائع کیا جا چکا ہے۔

(۱۱) شرح المفضلیات، اسے بیروت کے عیسائیوں نے مبیعہ الآبار میں چھاپ کر شائع کیا ہے

(۱۲) ضما کر القرآن۔ صاحب کشف الظنون نے اس کا ذکر کیا ہے اور بدر الدین زرکشی

نے برہان میں اس سے نقل کیا ہے۔

(۱۳) الکافی فی النسخ، ابن خلکان اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن خلکان نے بتایا

ہے کہ یہ کتاب تقریباً ایک ہزار اوراق میں ہے۔

(۱۴) اللامات۔ ابن ندیم اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۱۵) المجالس فقطعی نے اس کا ذکر کیا ہے، یاقوت نے اس کا نام المجالسات لکھا ہے۔

(۱۶) مسائل ابن شعبہ بنز، ابن ندیم اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۱۷) المقصور والہمد، ابن ندیم، یاقوت اور فقطعی نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۱۸) کتاب المھاآت فی کتاب اللہ عز وجل، ابن خلکان نے اسے کتاب المھاآت کے

نام سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کتاب ایک ہزار ورق میں ہے اس کا ایک نسخہ پیرس میں موجود ہے۔

(۱۹) کتاب البھار، ابن ندیم، یاقوت، اور فقطعی نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۲۰) الواضح فی النحو، اس کا ذکر ابن ندیم اور یاقوت نے کیا ہے۔

(۲۱) کتاب الاضداد، اسی کتاب پر ہم یہ مقالہ لکھ رہے ہیں۔ ان مستقل تصنیفات کے

علاوہ امام ابن انباری نے کئی شعرا کے دیوان مرتب کئے ہیں۔ ابن ندیم نے زہیر، نابغہ وریانی، زعشی، جندی اور راسلی کے دواوین مرتب کرنے کی تصریح کی ہے۔

اس جلیل القدر امام کی تصنیفات کی فہرست پر نظر ڈالنے سے کتاب الاضداد فی اللغۃ پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان ان سے کام لیتے تو عربیت اور

قرآن کے بارے میں کس قدر گراں قدر خزانہ ہمارے پاس ہوتا، مگر افسوس کہ مسلمانوں کے

بے شمار علمی خزانوں کی طرح امام ابن انباری کی کتابوں کا خزانہ بھی یورپ اور ایشیا کے

کتب خانوں میں بند پڑا ہے اور اس کا ایک معتد بہ حصہ اس طرح گم ہو گیا کہ ہمارے پاس

ان کے نام کے سوا کچھ نہیں رہا، وہ بھی تاریخ و تذکرہ کی کتابوں کی ورق گردانی کے بعد

معلوم ہوا۔

امام ابن انباری کی صرف دو کتابیں شائع ہو سکیں اور وہ بھی خیر مسلموں کی توجہ

اور کوشش سے شرح المفضلیات کو بیروت کے مسیحی ادباء نے چھاپ کر شائع کیا اور الاضداد کو پہلی مرتبہ ایک مستشرق عالم نے شائع کیا۔ یہ کتاب یون میں ۱۸۸۱ء میں نہایت تحقیق کے ساتھ مستشرق ہولشٹائن نے شائع کی تھی اس کے بعد ۱۹۲۵ء میں مصر میں شائع ہوئی اب تک یہی مصری نسخہ متداول تھا۔ میں نے طالب علمی کے زمانہ میں ۱۹۳۳ء میں اسے خریدا تھا اور میرے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے۔ اب اسی کتاب کو کویت کے سلسلہ وائزۃ المطبوعات والنشر نے نہایت آب و تاب کے ساتھ شائع کیا ہے۔ مصر کے ایک مشہور محقق استاذ محمد ابوالفضل ابراہیم نے تعلیق و تحشیہ اور تصحیح و تنقیح کے فرائض انجام دیئے ہیں اور اسی سال ۱۹۹۱ء میں مطبوعۃ الکویت سے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔ بہترین آرٹ پیپر کے بڑے سائز پر ۲۸۴ صفحہ ہیں یہ کتاب چھپی ہے ہر صفحہ میں تقریباً ۷۰ سطریں ہیں۔

الاضداد فی کلام العرب کے عنوان پر اسمعی سجتانی ابن السکیت اور صنعانی وغیرہ نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کا مجموعہ بیروت میں ۱۹۱۳ء میں ڈاکٹر اوغست ہفنر کے اہتمام سے چھپ چکا ہے، قطرب کی کتاب انگریزی مجلہ "اسلومیکا" میں ۱۹۲۱ء میں ہانس کوٹنر کے زیر اہتمام شائع کی جا چکی ہے اور ابن الدہان کی کتاب کو شیخ محمد آل یسین نے نجف میں چھاپ کر ۱۹۵۲ء میں شائع کیا ہے۔

اس کے علاوہ جیسا کہ امام سیوطی نے المزیہر میں بتایا ہے اس موضوع پر توزی اور ابوالبرکات بن انباری کی کتابیں بھی ہیں، مگر یہ دونوں کتابیں ناپید ہیں، نیز اس موضوع پر کتاب الجمہرہ ابن درید الغریب المصنف ابو علیہ المخلص ابن سیدہ، فقہ اللغۃ، ثعالبی اور دیوان الادب فارابی کے ابواب و فصول میں بہت سی کام کی باتیں منتشر طور سے موجود ہیں۔

مگر ان سب میں الاضداد فی اللغۃ محمد بن قاسم انباری اپنے مکتوبات کے اعتبار سے نہایت اہم جامع و مستند ہے، اس میں تدارک کی متفرق باتیں آگئی ہیں اللہ جل و شواہد کا خزانہ ہے، محمد بن قاسم انباری نے بسط و تفصیل کے ساتھ ہر ایسے لفظ پر کلام کیا ہے جو متضاد

معنی کو شامل ہے، اشعار عرب، احادیث و آیات کے شواہد بکثرت بیان کئے ہیں۔ اس سلسلے میں اکثر مقامات پر احادیث و آیات کی بہترین تشریحات بھی آگئی ہیں۔
مصنف نے مقدمہ میں اپنی کتاب کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

وقد جمع قومٌ من اهل اللغة الحروف المتضادة، وصنفوا في احصائها كتباً، نظرت فيها فوجدت كل واحدٍ منهم أتی من الحروف بحزءٍ، واسقط منها جزءاً، واكثرهما مسكاً عن الاعتلال لها، فرأيت ان اجمعها في كتابنا هذا على حسب معرفتي ومبلغ علمي ليستغني كاتبه والناظر فيه عن الكتب القديمة المؤلفة في مثل معناه، اذا شتم على جميع ما فيها ولم يعد منه زميلاً دكاً الفوائد وحسن البيان واستيفاء الاحتجاج واستقصاء الشواهد۔ (ص ۱۱)

نیز مصنف نے مقدمہ میں اخذ کردہ بارے میں بڑی قیمتی معلومات درج کی ہیں، کہنا چاہئے کہ یہ مقدمہ اس کتاب کی جانا ہے۔

اس کے کچھ ٹکڑے ہم افادیت کے خیال سے یہاں نقل کرتے ہیں۔
چند مفید اقتباسات
مصنف حمد و صلوة کے بعد اس سلسلہ میں معترضین کے اعتراضات اور ان کے جوابات لکھتے ہیں:-

ولین اهل البدع والنریغ والازراء بالعرب، ان ذلك كان منهم لنقصان حکمتهم وقلة بلاغتهم، وكثرة الالتباس في محاوراتهم، وعند اتصال مخاطباتهم فيسألون عن ذلك ويحتجون بان الاسم منبج عن المعنى الذي تحتہ ودال عليه وموضح تاريله، فاذا اعتورا للفظ الواحد معنيان مختلفان لم يعرفوا المخاطب ايتهما اراد المخاطب (ص ۱۲) وبطل بذلك معنى لتقليق الاسم على المسئ، فاجيبوا عن هذا الذي طنوه وسألوا

عنه بضروب من الاجوبة: اِحدُهُنَّ أَنَّ كَلَامَ الْعَرَبِ يَصَحُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
وَيَرْتَبِطُ أَوَّلُهُ بِآخِرِهِ. وَلَا يَعْرِفُ مَعْنَى الْخَطَابِ مِنْهُ إِلَّا بِاسْتِفَائِهِ وَاسْتِكْمَالِ
جَمِيعِ حُرُوفِهِ، فَخَانِزُ وَقُوعِ اللَّفْظَةِ عَلَى الْمَعْنِيِّينَ الْمُتَضَادِّينَ لَا تَخْأِي تَقْدِمُهَا وَ
يَأْتِي بَعْدَهَا مَا يَدُلُّ عَلَى خُصُوصِيَّةِ أَحَدِ الْمَعْنِيِّينَ حُرُوفِ الْآخِرِ، وَلَا يَرَادُ
بِهَا فِي حَالِ التَّكَلُّمِ وَالْإِخْبَارِ إِلَّا مَعْنَى وَاحِدٌ. (ص ۱)

اس کے بعد اشار و آیات سے اس کی متعدد دلیلین بیان کی ہیں، پھر لکھا ہے :-

وَجَرِي حُرُوفُ الْأَمْدَادِ جَرِي حُرُوفِ الْقِي تَقْطَعُ عَلَى (ص ۲) الْمَعْنَى الْمُخْتَلِفَةِ
وَأَنْ لَمْ تَكُنْ مُتَضَادَّةً فَلَا يَعْرِفُ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَقَدَّمُ الْحَرْفُ وَ
يَتَأَخَّرُ بَعْدَهُ مِمَّا يَوْضَعُ تَأْوِيلُهُ (ص ۳)
پھر لکھا ہے۔

وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْأَلْفَافِ هُوَ الْقَلِيلُ الظَّرِيفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِيَّةِ وَكَثَرُ
كَلَامِهِمْ يَأْتِي عَلَى ضَرْبَيْنِ آخَرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنْ يَقَعَ اللَّفْظَانِ الْمُخْتَلِفَانِ عَلَى الْمَعْنِيِّينَ
الْمُخْتَلِفِينَ كَقَوْلِكَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ، وَالْجَمْلَ وَالنَّاقَةَ، وَالْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ وَقَامَرًا
تَعْدُ وَتَتَكَلَّمُ وَتَسْكُتُ، وَهَذَا هُوَ الْكَثِيرُ الَّذِي (لَا يَحَاطُ بِهِ) وَالضَّرْبُ الْآخَرُ أَنْ
يَقَعَ اللَّفْظَانِ الْمُخْتَلِفَانِ عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ كَقَوْلِكَ الْبِرَّ وَالْمَخْطُوتَةَ، وَالْعَبْرَ وَالْحِمَارَ
وَالَّذِي ثَبَّاهُ (ص ۴) وَالسَّيِّدَ، وَحَلَسَ وَقَعْدَ، وَذَهَبَ وَمَضَى قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ
كُلُّ حَرْفَيْنِ أَوْ قِسْمَتَيْهِمَا الْعَرَبِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى لَيْسَ فِي صَاحِبِهِ
رَبِّمَا عَرَفْنَا لَا فَاخْبَرْنَا بِهِ، وَرَبِّمَا غَمَضَ عَلَيْنَا فَلَمْ نَلْزِمِ الْعَرَبَ جَهْلَهُ، وَقَالَ الْأَسْمَاعِيُّ
كُلُّهَا لَعَلَّةٌ خَصَّتِ الْعَرَبَ مَا خَصَّتْ مِنْهَا مِنَ الْعِلَلِ مَا لَعَلَّهُ وَمِنْهَا مَا نَجْهَلُهُ (ص ۵)
اس کے بعد ابن الاعرابی کے قول کی توضیح کرتے ہوئے مصنف نے کہ، 'بصرہ، کوثر، انسان'
پر میری علت بیان کی ہے، پھر لکھا ہے :-

فان قال لنا قائل (ای علت ستمی الرجل رجلاً، والمرأة امرأة، واسم موصلاً
 ودد عدد ارضاً) قلنا لعل علمتهما العرب وجهلناها، او بعضها
 فلم تزل عن العرب حكمة العلم بها لحقنا من غموض العلة وصعوبة
 الاستخراج علينا وقال قطرب انما وقعت العرب اللفظيتين على المعنى الواحد
 على اتساعهما في كلامهم كما زاحوا في اجزاء الشعر ليدلوا على ان الكلام واسع
 عندهم وان مذاهب لا تضيق عليهم عند الخطاب والاطالة والاطنا
 وقول ابن الاعرابي هو الذي نذهب اليه للحجة التي دللنا عليها والبرهان
 الذي اقمناه فيه، وقال اخرون: اذا وقع الحرف على معنيين متضادين
 فالاصل معنى واحد ثم قد اخل الاثنان على جهة الاتساع (ص)
 اس کے بعد اس کی متعدد مثالیں بیان کی ہیں اور اشعار و آیات سے اس قول کی توثیق
 کی ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے :-

وقال اخرون :- اذا وقع الحرف على معنيين متضادين فمحال ان يكون
 العربي اوقعه عليهم بما ساواة منه بينهما، ولكن احدا المعنيين لحي عن العرب،
 والمعنى الآخر لحي غيره، ثم سمع بعضهم لغة بعض فاخذ هؤلاء عن هؤلاء
 وهؤلاء عن هؤلاء قالوا فالجون الابيض في لغة حي من العرب، والجون الاسود
 في لغة حي آخر (ص) ثم اخذ احد الفريقين من الآخر كما قالت قریش حبيب يحبيب -
 پھر کسائی کا قول نقل کیا ہے کہ حسب عرب کی ایک قوم کا اپنا لفظ ہے اور حسب دوسرے
 کی زبان ہے جسے انہوں نے سن کر استعمال کیا اور کسائی کی توثیق میں قرآنی بیان کرتے ہوئے
 بتایا کہ اُس نے بعض عرب کو بفضل یفضل کہتے ہوئے سنا ہے حالانکہ یفعل فعل کا مضارع نہیں
 آتا اس لیے بفضل ایک قوم کا محاورہ ہے اور بفضل دوسری قوم کی زبان ہے جسے انہوں نے
 سن کر استعمال کیا۔

ہم نے مذکورہ بالا طویل طویل عربی عبارتوں کا ترجمہ اس لیے نہیں لکھا کہ یہ خالص علمی اور
تفنی باتیں ہیں۔ اہل علم و فن کو ترجمہ کی ضرورت نہیں اور جن کا یہ موضوع نہیں ہے ان کے لیے
ترجمہ بیکار ہے۔

امام محمد بن قاسم انباری کے نزدیک جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے حروف اصناف اور بہت
کم ہیں۔ وهذا الضروب هو القليل الظریف فی کلام العرب انہوں نے اپنی کتاب میں جو ایسے
حروف درج کئے ہیں اور ان کے متضاد معنوں پر دلالت کے دلائل و سواند اور علل قرآن و
احادیث اور شعاب عرب سے بیان کئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

(ا) ۳۱ حروف، (ب) ۱۶، (ت) ۵، (ث) ۳، (ج) ۱۱، (ح) ۱۷، (ش) ۱۳، (د) ۱۶،
(ذ) ۴، (ر) ۱۹، (ز) ۸، (س) ۱۸، (ش) ۱۵، (ص) ۱۱، (ض) ۷، (ط) ۹، (ظ) ۴،
(ع) ۲۳، (غ) ۸، (ف) ۸، (ق) ۱۷، (ک) ۵، (ل) ۵، (م) ۸، (ن) ۱۷، (ھ) ۷،
(و) ۷، (ی) ۱۔

ابو احمد عسکری کی کتاب المصون فی الادب

اور بی اور شعری تنقید کا ابتدائی سرمایہ | عربی زبان میں تنقیدی نظریات ہمیشہ کسی نہ کسی انداز میں پائے جاتے تھے، شاعری کے ابتدائی ادوار میں

بھی اس پر تنقید ہوتی تھی، اور الفاظ و معانی کے اعتبار سے کلام کے معائب و محاسن کو نمایاں کیا جاتا تھا، جاہلی دور میں عکاظ کے مشاعرے میں فن شاعری کے نکھار پر خصوصی توجہ کی جاتی تھی اور یہاں کے اچھے قصائد پورے عرب میں شہرت پاتے تھے، کہا جاتا ہے کہ مملکت وہی قصائد ہیں جو سوق عکاظ کے نقادوں کے نزدیک شعری محاسن کے حامل تھے، نیز حویلیات ان قصائد کو کہتے تھے جو سال بھر میں مکمل کئے جاتے تھے اور اس مدت میں ہر زاویہ نگاہ سے شاعر خود تنقید کر کے ان کو معیاری بناتا تھا۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سوق عکاظ کے مشاعرے میں اعرشی نے اپنے اشعار سنائے پھر حسانؓ نے اپنا کلام پیش کیا جس میں یہ دو اشعار بھی تھے۔

لنا الجفناات القبر یلمعن بالضحیٰ واسیافنا یقطنون من نجدہ دما

ہماری چمکدار لگنیں اور تھالیں دن چڑھے تک دھوپ میں چمکتی رہتی ہیں، اور ہماری تلواریں بہادری کی وجہ سے خون پکاتی رہتی ہیں

ولدنا بنی العنقاء وابنی محرق فأکرم بنا خالا واکرم بنا ابنہا

ہماری اولاد میں بنو عنقار اور بنو محرق ہیں، ہمارے مائوں کیسے کرم و محترم ہیں اور بہانے بیٹے کتنے معزز ہیں،

صدر مجلس نابغہ بیانی نے جو چمڑے کے خیر میں بیٹھا ہوا تھا ان اشعار پر تنقید کرتے ہوئے کہا

انت شاعر، ولكنک اقللت جفانک و تم شاعر ہو مگر تم نے اپنی لگنوں اور تلواروں کو

سَيُوفُكَ وَفَخْرُكَ بَعْنُ وَلَدَاتٍ وَلَمْ كَمْ كَرَكِ بَيَانُ كِيَا اَوْر اُپنی اَوْلاد پُر فخر تو كيا كراپنے
تَفْخَرُ بَعْنُ وَلَدَاتِكَ

آباد و اجداد پر فخر نہیں کیا

جاہلی دور کے شعری اور ادبی تنقید کی یہ ایک مثال ہے۔ دولت کو بیت کے شعبہ الترات العربی کے سلسلہ دائرۃ المطبوعات و النشر کی طرف سے تیسری کتاب ابو احمد عسکری متوفی ۳۸۲ھ کی کتاب المصون فی الادب ۱۹۶ھ میں شائع ہوئی ہے یہ عجیب بات ہے کہ ابو احمد عسکری کے تلمیذ خاص ابو ہلال عسکری متوفی ۳۹۵ھ کی کتاب الصنائع میں بت ہوئی طبع ہو کر عام ہو چکی ہے اور اسی موضوع پر استاذ کی کتاب اب شائع ہو رہی ہے اس مقالہ میں کتاب المصون اور اس کے مصنف کا تعارف کرنا مقصود ہے ساتھ ہی مختصر طور سے چوتھی صدی تک عربی فن تنقید کا جائزہ لینا ہے۔ عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں بھی اس قسم کی انفرادی اور جزوی تنقیدات ادب و محاضرات کی کتابوں میں ملتی ہیں خاص طور سے حضرت عمرؓ کی ادبی و شعری تنقیدات کی بہت سی مثالیں ابن رشیق قیرمانی نے کتاب العمدہ میں دست کی ہیں۔

تیسری اور چوتھی صدی میں پہلی اور دوسری صدی تک یہ تنقیدیں زبانی ہوا کرتی تھیں اور فن تنقید پر مستقل کتابیں فن کی حیثیت سے باقاعدہ مدون و مرتب شکل میں نہیں پائی جاتی تھیں مگر تیسری صدی گزرتے گزرتے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی جانے لگیں چنانچہ ابو عبیدہ قاسم بن سلام متوفی ۲۶۴ھ کی طبقات الشعراء، ابو العباس احمد بن یحییٰ ثعلب متوفی ۲۹۱ھ کی کتاب سعانی الشعر، عبد اللہ بن معمر متوفی ۳۱۵ھ کی کتاب الشعراء، قدامہ بن جعفر متوفی ۳۵۰ھ کی کتاب نقد الشعر، ابن قتیبہ متوفی ۳۸۰ھ کی کتاب الشعر اور الشعر وغیرہ اس دور میں فن شاعری (صناعة الشعر) پر تنقید نگاری کا بہترین نمونہ ہیں اور ان میں — ان تمام زبانی تنقیدات کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی جو عربی شاعری کے حسن و قبح میں وقتاً فوقتاً انکشاف اور اسباب ذوق کی طرف سے کی گئی ہیں اس کے بعد چوتھی اور پانچویں

۱۰۰ کتاب المصون فی الادب ص ۱۰۰ ملاحظہ فرمائیے ان کتابوں کے لیے کتاب الفہرست میں ان ائمہ فن کے حالات ملاحظہ فرمائیے

صدی میں اس موضوع پر نہایت جامع کتابیں لکھی گئیں ورنہ تنقید کو ایک مستقل فن کی حیثیت سے ان کتابوں میں بیان کیا گیا، اس دور کی تنقیدی کتابوں میں ابو احمد عسکری متوفی ۳۸۲ھ کی کتاب المصون فی الادب ان کے شاگرد رشید ابو ہلال عسکری متوفی ۳۹۹ھ کی کتاب الصنائع اور کتاب دیوان المعانی اور ابن رشیق قیروانی متوفی ۴۵۰ھ کی کتاب العمدۃ فی محاسن الشعر و نقدہ وغیرہ بہت مشہور ہیں، کتاب العمدۃ گویا عربی شاعری کے لیے دائرۃ المعارف اور اس سلسلہ کی تدارک کی کتابوں میں سب سے زیادہ جامع اور کامل و مکمل کتاب ہے، مذکورہ بالا کتب میں سے اکثر و بیشتر پہلے چھپ چکی ہیں، اور اب ۱۹۶۶ء میں دولت کویت کی علمی دوستی نے کتاب المصون کو اپنے دائرۃ المطبوعات والنشر سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے اور چونکہ راقم اس ادارہ کا مشیر علمی ہے اس لیے اس کی دیگر طبوعات کی طرح اس کتاب کو بھی میرے پاس بھیجا ہے چونکہ یہ اہم کتاب پہلی بار شائع ہوئی ہے اس لیے ضرورت ہے کہ اہل علم کو اس سے اور اس کے مصنف سے واقف کرایا جائے پہلے ہم مصنف کے حالات لکھتے ہیں، اس کے بعد کتاب اور اس کے بعض اہم مباحث و محتویات پر مفصل بحث کریں گے،

ابو احمد عسکری | ابو احمد حسن بن عبد اللہ بن سعید بن زید بن حکیم عسکری رحمۃ اللہ علیہ علاقہ خوزستان و اہواز کے شہر عسکر مکرم کے رہنے والے تھے جسے کرم بن مغیر بن حارث یاہلی نے آباد کیا تھا، وہیں ۳۹۳ھ میں پیدا ہوئے، ابو احمد عسکری کے شہور شاگرد ابو ہلال عسکری بھی اسی شہر کے رہنے والے تھے اور یہ عجیب بات ہے کہ استاد و شاگرد دونوں کا نام اور دونوں کے والد کا نام ایک ہی تھا، یعنی حسن بن عبد اللہ، بعض کہتے ہیں کہ ابو ہلال عسکری ابو احمد عسکری کے بھانجے تھے۔

ابو احمد عسکری کی شخصیت محدثین و فقہاء اور لغویین و ادباء و دونوں طبقوں کے لیے بڑی پُرکشش تھی، اور وہ حدیث و عربیت دونوں کے جامع تھے، انہوں نے ایک طرف بغداد بصرہ اور صنفیان میں حدیث کی روایت امام ابو القاسم بغوی، امام ابو داؤد سجستانی اور

امام ابو جعفر بن زبیر وغیرہ سے کی تھی، تو دوسری طرف شعر و ادب میں ابو بکر محمد بن یحییٰ صولی، ابو بکر بن درید اور نسطوریہ جیسے ائمہ علم و فن کے شاگرد تھے، تحدیث و روایت کی ریاست خوزستان، داجواز کے علاقہ میں ان کی ذات پر ختم تھی، اور محدثین نے دور و راز کا سفر کر کے ان سے روایت کی، انھوں نے خود بھی عسکر کرم، تستر اور اپنے علاقہ کے مختلف بلاد و امصار میں جا کر اپنے قدیم شیوخ کی ان احادیث کی روایت جو ان تک عالی سند سے پہنچی تھیں، ان کے حدیث کے تلامذہ میں ابو عباد الصالح قسری، ذوالنون بن محمد حسین بن احمد جہرمی، ابن عطاء شرموطی، حافظ ابو نعیم اصفہانی، ابو سعید احمد بن محمد بن عبد اللہ مالینی، اور ابو الحسن بن محمد بن حسن بن احمد اہوازی وغیرہ شامل ہیں، موخر الذکر دونوں حضرات خطیب بغدادی کے شیوخ میں ہیں، ان کے علاوہ ان کے محدثین تلامذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، ادب و عربیت اور تنقید میں ان کے خاص شاگرد ابو ہلال حسن بن عبد اللہ بن سہل بن سعید بن یحییٰ متوفی ۳۹۵ھ ہیں، جنھوں نے کتاب الصنائع میں اور دیوان المعانی میں ابو احمد عسکری کے تنقیدی نظریات اور اس سلسلہ میں ابو بکر صولی اور ابن درید وغیرہ کی روایات کو نقل کیا ہے۔

ابو احمد عسکری کی جلالت شان کے سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے وزیر الصاحب ابو القاسم اسمعیل بن عباد متوفی ۳۸۵ھ جیسا صاحب علم و فضل اور قدردان آدمی ابو احمد سے ملاقات کی تمنا میں بار بار خط و کتابت کرتا تھا اور ہر مرتبہ ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے عدم حضوری کا جواب پاتا تھا، آخر اس نے ایک بہانہ سے عسکر کرم جا کر ابو احمد سے ملاقات کرنی چاہی اور سلطان مؤید الدولہ بن بویہ سے کہا کہ عسکر کرم کے حالات ابتر ہو رہے ہیں۔ مجھے خود وہاں جانا چاہیے، مگر الصاحب کے عسکر کرم پہنچنے پر بھی ابو احمد اس سے ملنے نہیں گئے، اس نے ایک خط لکھا تھا جس میں چند اشعار بھی تھے، ابو احمد نے اس کا جواب دیا اور غنار کے بھائی مخمر بن عمرو کا ایک شعر جو الصاحب کے اشعار کا ہم قافیہ تھا لکھا مگر اس کے بعد سوچا کہ اب ول پر جبر کر کے چلنا چاہیے، الصاحب کو اس جواب سے تسلی نہیں ہوگی، مجب دربار

پہونچے تو حشم و خدم کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اصحاب تک نہیں پہونچ سکے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر البتہ تمام کے یہ شعار پڑھے۔

مالی اری القیتہ الفیحاء مقفلۃً دخی وقد طال ما استفتحت مقفلہا
میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے لپا چڑا اور دربار نقفل ہے حالانکہ میں بہت دیر سے اس کا قفل کھلوا رہا ہوں
کا نہاجتہ الف دوس معرضة ولیس لی علیٰ ذاک خاد خلہا
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دربار جنت الفردوس ہے اور میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے کہ اس میں داخل ہو سکوں
ان اشعار کو سنتے ہی اصحاب نے پاس بلایا اور بڑے تڑک و احترام کے ساتھ ابوالاحمد
دربار میں لائے گئے، اس وقت اصحاب نے کوئی علی بات دریافت کی، ابوالاحمد نے کہا کہ
النجیبر صافیت یعنی آپ اس کے عالم کو پا گئے ہیں حالانکہ ایسے مواقع پر عرب کی شہر مثل سقطت
علی النجیبر ہے، اصحاب نے کہا کہ ابوالاحمد آپ ہر چیز میں نیا اسلوب پیدا کرتے ہیں۔ حتیٰ
کہ عام مثل میں بھی ندرت پیدا کرتے ہیں، ابوالاحمد نے جواب دیا۔ تفلوت عن المسقوط بحضرة مولانا
یعنی میں نے جناب عالی کی خدمت میں لفظ سقوط (گرنے) کے استعمال کو بد فالی سمجھ کر ترک کر دیا
ہے، یہ جواب سن کر اصحاب کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی اور اس نے ان کا
اکرام سے خوب خوب نوازا بلکہ آپ اور آپ کے تعلقین و متوسلین کے لیے دائمی وظیفہ مقرر کر دیا جو آپ
کے انتقال تک جاری رہا اور اصحاب نے آپ کے انتقال پر یہ مرثیہ کہا۔

قالوا مضی الشیخ ابوالاحمد وقد رثوا بحضرة المنداب

لوگوں نے کہا شیخ ابوالاحمد گزر گئے اور طرح طرح کے گریہ و رکا سے ان کا مرثیہ کہا

فقلت ماذا فقد شیخ مضی لکھ فقد فنون الادب

اور میں نے کہا کہ یہ شیخ کا اٹھ جانا نہیں ہے بلکہ ادب کے علوم و فنون کا اٹھ جانا ہے۔

ابوالاحمد کے تذکرہ نگاروں نے ان کی حسب ذیل تصانیف کے نام لکھے ہیں (۱) التصفیف

والتحریف، یہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کا ایک حصہ ۳۲۶ھ میں طبع ہوا تھا۔

(۲) تصحیح الوجوه والاشعار (۳) الحکم والامثال (۴) راحة الاصداح (۵) الزواجر والمواعظ
 (۶) علم النظم یا قوت نے معجم الادب میں اور سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں اس کا نام صناعة الشعر
 بتایا ہے، (۷) ما نحن فیہ الخواص من العلماء (۸) المختلف والمتلف فی مشتبہ اسماء الرجال
 (۹) الورقة اس کا تذکرہ ان کے تمییز خاص ابو ہلال عسکری نے دیوان المعانی میں ایک
 مقام پر کیا ہے (۱۰) کتاب المنطق وغیرہ (۱۱) کتاب الادائل اس کا مختصر سیوطی نے الوسائل
 کے نام سے کیا ہے۔

اس نام کے ساتھ ابواحمد کی تصنیفات میں کسی کتاب کا تذکرہ
 کتاب المصون فی الادب نہیں ملتا، ممکن ہے یہی کتاب النظم ہو جس کا نام یا قوت نے
 معجم الادب میں اور سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں صناعة الشعر لکھا ہے، یا اسی کتاب کا کوئی حصہ
 کتاب المصون کے نام سے موسوم ہو گیا ہو، اس کے شروع میں حمد و صلوة نہیں ہے بلکہ باب
 فی نقد الشعر سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، بہر حال ابواحمد کے تمییز خاص ابو ہلال عسکری نے
 دیوان المعانی میں اس کی جو سندیں اور روایتیں اپنے استاذ کے حوالہ سے درج کی ہیں ان سے
 بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ کتاب المصون فی الادب ابواحمد عسکری کی کتاب ہے، اس زمانے
 میں ان کے نام سے کتابیں لکھنے کا رواج بھی تھا چنانچہ ابن ندیم نے ابوالعباس ثعلب کی
 تصنیفات میں کتاب المصون فی الخواص کا نام درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ وجعلہ حدوداً
 یعنی ثعلب نے اس کتاب میں علم نحو کے مسائل اور ان کی تعریف بیان کی ہے۔

مقدمہ نگار اور محقق کی تصریح کے مطابق دنیا میں اس کا صرف ایک نسخہ کتب خانہ اسکوریال
 میں نمبر ۳۷۷ کے ماتحت تھا اور مصر کے مشہور ماہر مخطوطات ڈاکٹر صلاح الدین المنجد نے اس
 کا فوٹو معہ المخطوطات مصر کے یہ حاصل کیا، اس کے پہلے صفحہ کا فوٹو کتاب میں شامل ہے
 جس پر پہلی سطر میں کتاب المصون فی الادب دوسری سطر میں یثمل علی ابواب شتی من الادب

اور تیسری سطر میں تالیف ابی احمد الحسن بن عبداللہ بن سعید العسكري درج ہے اور پانچ
 تملیحات موجود ہیں اور دو حمدیں ہیں، اور نیچے من ترجمۃ النخاعہ لیسویطی یعنی بغیۃ النخاعہ فی ترجمہ
 النخاعہ سے چار سطروں میں باریک خط فارسی میں ابو احمد عسکری کا حال درج ہے پوری کتاب
 نہایت صاف ستھرے خط نسخ میں لکھی گئی ہے کاتب کا نام یا سنہ کتابت نہیں ہے البتہ
 خاتمہ پر یہ عبارت ہے: تمنا لکتاب المصون، والحمد لله رب العالمین وصلى الله على
 سيدنا محمد النبي وآله وسلم کثیرا، مشہور مصری محقق عبد السلام محمد ہارون نے اس کی تصحیح و تعلیق کی
 ہے اور اس سلسلہ میں وہ تمام خدمات بوجہ احسن انجام دی ہیں جو جدید طرز تحقیق و تعلیق کے
 لیے ضروری ہیں، اور ۳۹ کتابوں سے کام لیا ہے، ولایتی آرٹ پیپر پر نہایت واضح اور جلی
 ٹائپ میں چھپی ہے اصل کتاب ۲۲۸ صفحات میں ہے اس کے بعد تقریباً ۵ صفحات میں اعلام
 قبائل، المکنہ، اشعار و ارجاز اور مراجع الشرح والتحقیق کی فہرست درج ہیں۔

ابو احمد عسکری نے کتاب المصون کی ابتداء "باب فی
 چند تنقیدی اصول اور مباحث" نقد الشعر سے کی ہے اور اس باب میں شعری تنقید
 شخصی ذوق اور فنی احساس دونوں چیزوں پر موقوف ہے اور شعر گوئی اور تنقید میں کوئی
 مناسبت نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے اچھا شعر کہنے والا تنقید کے ذوق و معیار سے محروم
 ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا نقاد شعر گوئی کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس باب میں
 ابو بکر صولی، ابن مقفع، اور جاحظ کے تنقیدی نظریات کو پیش کر کے ان کی روشنی میں کچھ تنقیدی
 واقعات نقل کیے ہیں، اور گویا پورا باب ان ہی نظریات کی توضیح ہے، ان ائمہ نقد و نظر کے
 خیالات کو نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ تیسری صدی کے وسط میں فن تنقید مستقل فن بن
 گیا تھا۔

قال البکر: نقد الشعر وترتيب الكلام و ابو بکر صولی کا قول ہے کہ اشعار کی تنقید، الفاظ
 وضعہ مواضعہ و حسن الاخذ والاستعاذہ کی ترتیب ان کا بر محل استعمال حسن انتخاب

ونفی المہنکۃ والجاسی صنعۃ براسہا، استعارہ اور ناما لوس واجنبی الفاظ سے بچنا
 ولا تراک الا لمن صحت طباعہم، واثقت ایک مستقل فن ہے اور تم کو اس فن کے ماہر
 قرائتھم، وتنبہت فطنہم، وراضوا الکلام ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے جو فطرت صحیحہ، روشن
 ورووا، ومیزوا، ہذا شاعر حاذق ممیز، ذوق اور بیدار شعور رکھتے ہیں اور انھوں نے
 ناقد، مہذب الالفاظ، مثل البحتری کلام پر قابو پا کر بصیرت و تمیز کے ساتھ اسے
 لم یکنمل لنقد جمیع الشعر ولوان نقد الشعر پڑھا پڑھا یا ہوا بختری شاعری میں صاحب
 والمعرفۃ کان یدرک بقول الشعر وما نظر اور ماہر ہے اور حسین و خوبصورت الفاظ
 بالروایۃ لکان من یقول الشعر من العلماء استعمال کرتا ہے مگر وہ تمام اشعار کی تنقید کا
 ویعرض لما شعر الناس، ہذا الخلیل بن فن پورے طور سے نہیں جانتا اگر صرف شعر
 احمد وحماد الرادیۃ وخلف والا صمعی گوئی یا اشعار کی روایت سے شعر کی تنقید اور
 وسائر من یقول شعر من العلماء لیس معرفت حاصل کی جاسکتی تو ہر شعر کہنے والا
 شعر ہم بالجدید من شعر زمانہم، بل فن تنقید کا عالم ہوتا اور فن اعتبار سے سب سے
 فی عصور کل واحد منہم خلق کثیر بڑا شاعر ہوتا، خلیل بن احمد، حماد رادی،
 لیس لجماعتہم علم واحد من هؤلاء، خلف الاحمر، صمعی اور ان کے علاوہ علمائے
 وکلہم اجود شعراً، فقد یقول الشعر الجید فن میں سے جو لوگ بھی شعر کہتے ہیں ان کے
 من لیس له المعرفۃ بنقدہ، وقد اشعار اپنے زمانہ کے شعراء کے کلام سے بہتر
 یمیزہ من لا یقولہ وقیل لابن المقفع، نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ ہر زمانہ
 لیر لا تقول الشعر مع علمک بہ، فقال میں بہت سے ایسے شعراء پائے جاتے ہیں کہ
 انا کالمسن، اشحن، ولا اقطع۔ ان کی ایک پوری جماعت کے پاس مذکورہ
 اخبرنا الصوی قال: حدثنی بموت باا علمائے فن میں سے کسی ایک عالم کا بھی علم
 بن المزیع قال سمعت الجاحظ یقول: نہیں ہوتا مگر وہ پوری جماعت کے پاس

اجود الشعر ما رأيتك متلاحم
الاجزاء سهل المخارج،
كأنه سبك سبكاً واحداً
وأفرغ إفرغاً واحداً فهو
يجري على اللسان كما يجري
فر من الزمان، وحتى تراها
متقنة ملساً، ولينة المعاطف
سهلة، فاذا رأيتها متخلعة
متباينة ومتنافرة مستكرهة
تشق على اللسان، وتستكدّ
ورأيت غيرها سهلة لينّة
رطبة متوائمة سلسلة
في النظام حتى كأن البيت
باسرة كلمة واحدة،
وحتى كأن الكلمة باسرها
حرف واحد، لم يخف على
من كان من أهله،

(کتاب المصنوع صفحہ ۵، ۶، ۷، ۸)

تذکورہ بالا علمائے فن میں سے کسی ایک عالم کا بھی
علم نہیں ہوتا مگر وہ پوری جماعت بہترین
اشعار کہتی ہے، اسی لیے بعض ایسے لوگ
اشعار کہتے ہیں جو شعری تنقید کی معرفت نہیں
رکھتے اور بعض لوگ اس میں تمیز و معرفت
رکھتے ہیں مگر خود شعر نہیں کہتے، ایک مرتبہ
ابن مقفع سے لوگوں نے کہا کہ تم شعر کیوں
نہیں کہتے ہو، حالانکہ تم کو شاعری کا علم ہے
تو اس نے جواب دیا کہ میں سان کے مانند
ہوں کہ چھری کو تیز تو کرتا ہوں مگر خود کاٹتا
نہیں ہوں، جا حنظ کا قول ہے کہ بہترین شعر
وہ ہے جن کے اجزاء مربوط ہوں، ادائیگی آسان
ہو، گویا ایک ہی مرتبہ میں ڈھال دیا گیا ہے
اور تیز رفتار گھوڑے کی طرح زبان پر جاری
ہو، نہایت صاف سپاٹ ہو، سہل و نرم
ہو، اور اگر کوئی شعر اکھڑا اکھڑا سا ہو، اس
کے اجزاء جدا جدا ہوں اور نامانوس الفاظ
کی وجہ سے اس کی ادائیگی زبان پر گراں گزرتی
اور اس کے مقابلہ میں کوئی شعر نہایت نرم و
سہل ہو، اس کے الفاظ میں نظم و ترتیب
اور ربط ہو، جیسے پورا شعر ایک کلمہ ہے اور

پورا کلمہ ایک حرف ہے، تو یہ شعر جس کسی کا ہو
معائب سے پاک ہے۔

اس کے بعد ان ہی تنقیدی اصولوں کے ماتحت بہت سے واقعات و روایات درج
ہیں جن میں اشعار اور شعراء پر تنقید ہے، پھر عربی شاعری کی مختلف اصناف کے بہترین اشعار
کا انتخاب الکافن کے ذوق کے مطابق ہے، اور ہر صنف شاعری میں اوصاف و تشبیہات
کے اعتبار سے معیاری اشعار درج ہیں، خاص طور سے بلاغ کون اور جمالی فطرت کی عکاسی
کے سلسلے میں بہت سے ایسے اشعار کا انتخاب دیا گیا ہے جو عربی شاعری کے تمام اودار کے
مفاخر و محاسن میں شمار کئے جاسکتے ہیں، مثلاً ابو زبی، شعر ہی، شمس و قمر، ہلال، بیانی مقمرہ،
بیانی مظلمہ وغیرہ کی صفات و تشبیہات پر ایسے اشعار جمع کر دیئے گئے جو شعر و ادب کی بزم کے
حسن و جمال اور ابرو ہیں، ان اشعار سے عرب شعرا کے جمالیاتی ذوق کی نزاکتیں اور بلندیاں
معلوم ہوتی ہیں۔

پھر مشہور شاعر ابن المعتز کی تشبیہات کے شہ پارے درج ہیں جن میں اس نے مختلف اشعار
و احوال کے بیان میں تشبیہ کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا ہے، ابن المعتز کے تشبیہاتی شہ پاروں
کے بعد عباسی دور کے شاہیر شعراء کی حسین و بلیغ تشبیہات کے نمونے پیش کئے گئے ہیں، اس
کے بعد "انواع التبیہ عند العرب" کے عنوان سے لکھا ہے کہ عربوں کے نزدیک تشبیہ کی چار
قسمیں ہیں (۱) تشبیہ مفرط (۲) تشبیہ مصیب (۳) تشبیہ مقارب (۴) اور وہ تشبیہ جو بیان
و توضیح کی محتاج ہو اور بذا نہ کمال نہ ہو، اور ہر ایک قسم کی مثال اشعار کے ذریعہ بیان کی ہو،
اور عجیب و غریب تشبیہات کی مثالیں بہت تفصیل سے دی گئی ہیں، اس طرح تقریباً نصف
کتاب شعری محاسن اور اچھے شعراء کے کلام کے بارے میں ہے، اس حصہ سے عربی شاعری
کے نوک پلک کا پتہ چلتا ہے، یہ حصہ صفحہ ۱۴ پر ختم ہو گیا ہے۔

صناعۃ شعر کے بعد صناعت الکتابۃ (فن البشاء) کا حصہ شروع ہوتا ہے، اس کی ابتداء

یہی بن خالد برہکی کے فصیح و بلیغ اور مرتفع کلمات سے ہوتی ہے، اس کے بعد علم نحو کی تاریخ اور ائمہ
 نحو کے طبقات کا مختصر تذکرہ ہے، اور اسی سلسلہ میں کچھ علمائے نحو و ادب کے حالات و
 واقعات ہیں، پھر شعر و ادب سے متعلق ادب و شعر امر کے کلام کے مختارات و انتخابات ہیں،
 اس کا سلسلہ بہت لمبا چلا گیا ہے، اور کتاب کے خاتمہ سے کچھ پہلے بلغار و فصحا امر کے کلام کا
 انتخاب ہے جو کہنا چاہئے کہ سابق بیان کا تتمہ ہے۔

(۱۷)

امام ابو بکر مراغی کی کتاب تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة

۱۳ رمضان المبارک ۱۳۷۵ھ (اگست ۱۹۵۶ء) میں مدینہ منورہ سے دو تازہ علمی تحفے آئے، ایک امام زین الدین ابو بکر بن حسین مراغی مدنی متوفی ۱۲۸۵ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة، اور دوسرا امام جمال الدین مطری مدنی متوفی ۱۲۸۵ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعریف بما آتت الهجرة من معالم دار الهجرة، ان دونوں کتابوں کو مولانا شیخ محمد نمکائی مدنی صاحب المکتبۃ العلمیۃ مدینہ منورہ نے شائع کیا ہے اور ہمارے پاس ہدیۃ روانہ فرمایا ہے، یہ دونوں مدینہ منورہ کی تاریخ ہیں۔

حرمین شریفین کی تاریخ نویسی علمائے اسلام کا محبوب ترین مدینہ منورہ کی قدیم تاریخیں مشغلہ رہا ہے اور ہر دور میں ان مقدس مقامات کی تاریخیں بڑے ذوق و شوق سے مرتب کی گئی ہیں، مدینہ منورہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی سب سے پہلی اور مفصل تاریخ جہاں تک ہمیں معلوم ہے امام حافظ محب الدین بن بخار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "الدرۃ الثمینیۃ فی اخبار المدینہ" ہے جو نہایت پر مغز اور جامع و مستند ہے اس میں مدینہ منورہ کے اکثر و بیشتر آثار و علام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور دوسری کتاب امام جمال الدین مطری کی "التعریف بما آتت الهجرة من معالم دار الهجرة" ہے یہ کتاب امام مراغی کی تحقیق النصرة سے چند سال پہلے لکھی گئی، اس کتاب میں امام مطری نے نہایت سلیقہ مندی سے ابن بخار کے بعض مباحث کی تکمیل کی ہے اور بہت سے تاریخی واقعات کا احضار

فرمایا ہے، امام مراغی نے امام جمال الدین مطری کے صاحبزادے شیخ ابوالسعادت عقیف الدین سے اس کی روایت کی تھی، اور ان ہی دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر تحقیق النصرہ مرتب کی، نیز بہت سے اہم فوائد کا اضافہ کیا،

آج کی مجلس میں ہم اس کتاب اور اس کے مصنف کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، علامہ سخاویؒ نے الضوء اللامع میں امام مراغی کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے، زین الدین ابوبکر بن حسین بن ابوجعفر بن یونس بن ابوالفخر بن محمد بن عبدالرحمن بن نجم بن طوقرشی عبشی اموی عثمانی مراغی مصری مدنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے کہ آپ کی کنیت ہی آپ کا نام ہے بعضوں نے کہا ہے کہ آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابوبکر اور ابو محمد ہے، ابن حسین مراغی کے لقب سے بھی مشہور ہیں، آپ کے والد ماجد اپنے وقت کے جلیل القدر عالم تھے، دارالکتب المصریہ کے ایک قلمی نسخہ کی پشت پر ان کا نام یوں درج ہے۔ الشیخ الامام العالم المقرئ بدر الدین الحسین بن الشیخ سراج الدین عمر المراغی العبشی العثماني

امام ابوبکر مراغیؒ | ابوبکر مراغی ۷۷۷ھ میں قاہرہ میں پیدا ہوئے، اور وہیں نشوونما پائی، ویسے تو آپ نے بہت سے مصری علماء سے تحصیل علم کیا لیکن امام تقی الدینؒ سبکیؒ سے بہت زیادہ پڑھا اور امام اسنویؒ کی صحبت میں رہ کر فقہ میں مہارت حاصل کی اور امام اسنویؒ نے آپ کو افتاء کی اجازت دی، زندگی کے ابتدائی دور ہی میں قاہرہ سے حجاز چلے آئے اور مدینہ منورہ میں پچاسوں برس تک مقیم رہے، یہیں ۸۵۷ھ میں شیخ ابن سلج اور شیخ محمد بن فرحون سے صحیح بخاری کا سماع کیا، یہیں شادی کی اور چند اولاد پیدا ہوئی، افراد النجۃ سنہ ۸۷۷ھ کو شیخ بہاء الدین محمد بن محمد زرنندیؒ کی جگہ پر مدینہ منورہ کے قاضی و خطیب اور امام بنائے گئے، اور جب تک اس منصب پر رہے نہایت عمدگی اور سلیقہ مندی سے مقوضہ خدمات انجام دیتے رہے، ڈیڑھ سال کے بعد صفر ۸۸۷ھ میں اپنے داماد شیخ رضی الدین ابوجامد مطری کے حق میں ان عہدوں سے برطرف ہو گئے، مدینہ منورہ میں آپ کی ذات علم

فصل کا مرکز تھی، حجاج و زقار آپ کے علمی فیوض و برکات سے نفع حاصل کرتے تھے، مسجد نبوی میں آپ کا مستقل حلقہ درس تھا جس میں حدیث کی تعلیم دیتے تھے، وہاں سے پہلے آپ نے ششہ اور ششہ میں کہ کمرہ میں مجاورت اختیار فرمائی تو مکہ منیٰ اور جبرائیل وغیرہ میں بھی لوگوں نے آپ سے درس لیا۔

علامہ سخاویؒ لکھتے ہیں کہ امام ابوبکر مراغیؒ سے حدیث کا سماع ان کی اولاد کے علاوہ ان کے نواسے محب الدین اور امام فاسی نے کیا، پھر لکھتے ہیں ومن لا احصیہم کثرتاً اور اتنے زیادہ لوگوں نے آپ سے سماع کیا ہے کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا، ان سے حدیث کی اجازت رکھنے والے اس وقت بھی کئی حضرات ہیں مگر میرے علم میں ان سے سماع کرنے والوں میں شیخ ابوالفتح ابن علیک مدینہ میں، اور شیخ ابوبکر بن فہد مکہ میں رہ گئے ہیں، ان کی مجلس درس میں جو عالم آخری دور میں حاضر ہوا وہ شیخ ابوبکر بن علی بن موسیٰ قرشی ہیں۔ جن کا انتقال ۷۹۷ھ یا ۷۹۸ھ میں ہوا، آپ بہترین اور مشہور قاری و مجتہد بھی تھے، مدینہ منورہ میں بعض لوگوں نے آپ سے تجوید و قرأت کی تعلیم بھی حاصل کی۔

وقت کے بڑے بڑے علمائے اسلام نے آپ کے بارے میں قیمتی رائے کا اظہار فرمایا ہے اور آپ کے فیوض و برکات کا برملا اعتراف کیا ہے، جو علماء راج و زیارت کے سلسلے میں آپ سے فیضیاب ہوئے انہوں نے اپنی تصانیف میں آپ کا ذکر شاندار طریقہ پر کیا ہے مثلاً ایک تذکرہ نویس نے آپ کو ان القاب سے یاد کیا ہے، الشیخ، الفقیہ، الامام العالم، العامل، مفتی المسلمین، المدرس، والمتصدی بالعلوم، نشر اسی طرح امام جزیریؒ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے، الامام، العالم، العامل، العلامة، البصیر، الفیید، المحب، المحقق، القدوة، مفتی المسلمین، زین الدین، والملت، جمال العلماء، عاملین شرف الاعیان، والمداوین، اور شیخ برہان الدین انبائیؒ کے والد نے آپ کو ان القاب سے یاد کیا ہے الشیخ، الصالح، المہرب، کھف الفقراء، والمساکین، اور خود شیخ برہان الدین انبائیؒ نے اپنے لڑکے کے اجازت نامہ میں آپ کو ان الفاظ سے یاد کیا ہے

الشیخ الامام العالم العلامة ذی القوائد الجیمة والفرائد الیتیمة صدر المدین زین الفتحین

ان الفاظ القاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مراغی کس مرتبہ کے عالم و بزرگ تھے
آپ کی وفات ابتداءً فی الحجۃ ۱۲۸۶ھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جنت البقیع میں
دفن کیے گئے، رحمۃ اللہ (الضوء اللامع جلد ۱۱ صفحہ ۲۱ تا ۲۸)

آپ کی تصنیفات میں یہ کتابیں ہیں۔

(۱) روائح الزہر، یہ کتاب الزہر اباسم فی سیرۃ ابی القاسم علیہ السلام کا اختصار
ہے جو سیرت نبوی پر ایک مفصل کتاب ہے۔

(۲) منافع الحرز، یہ بھی ابوالقاسم عبدالغفار بن محمد سعدی کی کتاب الحرز المحدث
فقد رسولہ کا اختصار ہے۔

(۳) مرشد الناسک الی معرفۃ الناسک، یہ مناسک حج پر مختصر اور مفید کتاب ہے۔

(۴) الوافی تبکملۃ الکافی، یہ ان کے استاد امام اسنویؒ کی شرح المنہاج کا کملہ ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ابوبکر مراغی نے امام اسنویؒ کی حیات ہی میں ان کی اس شرح کی تکمیل کا کام
شروع کر دیا تھا۔

(۵) السمدۃ فی شرح الزبدة، یہ بارزیؒ کی کتاب الزبدة کی شرح ہے۔

(۶) تحقیق النصرۃ تبلیغیص معالم دار الهجرة، یہ مدینہ منورہ کی تاریخ ہے جس پر ہم یہ مقالہ

لکھ رہے ہیں، ان کتابوں کے علاوہ اور بھی آپ کی تصنیفات ہیں۔

تحقیق النصرۃ کی خصوصیات | تحقیق النصرۃ کو امام مراغی نے ۱۲۶۶ھ میں لکھا ہے جیسا کہ
مسجد نبی ساعدہ کے ذکر میں لکھتے ہیں "اس جگہ پر مدینہ

کے دروازہ و اب جہینہ کا نشان ۱۲۶۶ھ تک باقی ہے جو اس کتاب کی تصنیف کا زمانہ ہے۔"

(صفحہ ۱۴۶) نیز کتاب کے خاتمہ پر لکھتے ہیں "میں اس کتاب کی تہذیب سے شنبہ ۱۲ رجب الفرد

۱۲۶۶ھ کو فارغ ہوا" (صفحہ ۲۱۱) اس کے چالیس سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا اس کی

تالیف و تصنیف کے سلسلہ میں ابن نجار کی الدرۃ الثمینہ اور مطری کی التعریف آپ کے پیش نظر
 رہی اور ان ہی دونوں کو آپ نے ماخذ قرار دیا جیسا کہ لکھتے ہیں ”میں نے ان دونوں کتابوں
 کی سندوں کو حذف کر کے ان کے مقاصد کو پانی رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور
 بعض مقامات پر ایسی باتوں کا اضافہ کیا جن کو ان دونوں حضرات نے اختصار یا اندرت کے
 خیال سے ذکر نہیں کیا تھا، تاکہ اہل صدق و صفاء ان باتوں کو بھی معلوم کر سکیں، نیز میں
 نے بہت سے نوادر اور فوائد کا اضافہ کیا جو خواص کے لیے بہت اہم ہیں، اختصار اور
 مناسبت کی وجہ سے مجھے واقعات میں تقدیم و تاخیر، حذف و تطویل اور تکرار سے بھی کام لینا
 پڑا ہے۔ تاکہ عوام کو فائدہ ہو، جہاں جہاں میں نے اضافہ کیا اس کے شروع میں قیل کذا،
 نقل کذا، نقل فلاں کذا، یعنی کذا کے الفاظ لکھ کر آخر میں واللہ اعلم لکھ دیا ہے، یہ میں نے
 اس لیے کیا کہ یہ فرع اپنی اصل کی جامع ہو جائے، اور فوائد جلیلہ میں منفعہ و برکت ہے، و صفحہ ۱۱۰
 واقعہ یہ ہے کہ امام مراغی نے اپنی طرف سے جن فوائد کا اضافہ کیا وہی اس کتاب کی
 امتیازی حیثیت کا باعث ہیں، اور ان ہی سے سابقہ دونوں کے مقابلہ میں اس کتاب کی
 اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس کتاب کے تین قلمی نسخوں کا پتہ چل سکا، دو دارالکتب المصریہ میں
 موجود تھے، جن میں ایک ششہ میں لکھا گیا ہے یعنی کتاب کی تصنیف کے ایک سال بعد کا
 ہے اور مدینہ منورہ ہی میں لکھا گیا ہے۔ یہ نسخہ نہایت قیمتی اور اہم ہے، اس کے آخر میں یہ
 عبارت ہے ”یہ نسخہ مبارکہ بروز چہار شنبہ ۱۹ رجب ششہ کو فقیر عبد اللہ بن عبد الکاظم
 بن علی حسنی طباطبائی صوفی نزہی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام ہوا“ اور ایک نسخہ
 خود ناشر کے پاس محفوظ تھا جو تیرہویں صدی کے ایک نسخہ کی نقل و نقل ہے، اس کے پہلے
 ناقل شیخ لطف اللہ بن شیخ محمد فدا کر سند بھی مدنی ہیں، یہ بھی مدینہ منورہ ہی میں لکھا گیا ہے
 اس کے آخر میں ہے ”اس نسخہ مبارکہ کا اتمام یک شنبہ ۲۶ رجب الاول ششہ کو مدینہ منورہ
 مواجہ شریف علی صاحبہا الفضل الصلوات و الثناءات کے سامنے ہوا، عبد صغیف

نحیف فقیر محتاج الی اللہ لطف اللہ بن شیخ علامہ فہامہ محمد ذاکر سندھی نقشبندیؒ پھر اس سے شیخ عبدالرحیم بن شیخ عبداللہ صدیق مدنیؒ نے نقل کیا جس کی کچھ عبارتیں ان کے استاذ شیخ عمر حمدانی محرمیؒ نے بھی لکھیں، اور اس کی نقل مجہد ۱۲ محرم ۱۳۱۳ھ کو ہوئی، اسی مدنی نسخہ کو اصل قرار دے کر دونوں مصری نسخوں سے اختلاف نسخہ درج کیا گیا ہے۔

دارالکتب المصریہ کے ایک عالم محمد عبدالجواد الامعی نے اس کتاب کی تصحیح و تحقیق نئے انداز پر کی ہے، اور اسمار و اماکن، اعم و قبائل اور قوانین کی مفصل فہارس آخر میں دی ہیں، نیز ناشر نے جگہ جگہ اختلاف نسخہ کو نقل کیا ہے، اور وفار الوفار وغیرہ سے اہم فوائد اور معلومات کا اضافہ کیا ہے ساتھ ہی بہت سی حالیہ تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے، نیز پانچ صفحات میں مسجد نبویؐ کی جدید عزیزی و سعودی تعمیرات کا ذکر کر کے دروازوں، مناروں اور ستونوں کی تفصیل دی ہے، جس سے کتاب کی افادیت و اہمیت بڑھ گئی ہے، پوری کتاب ۲۷۶ صفحات میں ہے۔

المنجد پر ایک تنقیدی نظر

”فروری ۱۹۵۶ء میں عربی لغت کی مشہور اور جدید لغت المنجد کا نیا ایڈیشن نکلا جس کے آخر میں المنجد فی الآداب والعلوم کا اضافہ تھا، اس کے چند ہی ماہ بعد یہ جدید ایڈیشن ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اکتوبر ۱۹۵۶ء کے ”ابلاغ“ میں ”المنجد کی غلطیاں اور افتراء پر دازیاں“ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جس میں اس کے جدید حصہ کی چند غلطیوں اور افتراء پر دازیوں کو ظاہر کیا، تاکہ اہل علم متنبہ رہیں، اسی زمانہ میں رسالہ دارالعلوم دیوبند نے اسے نقل کر کے اس فرض کفایہ کی ادائیگی میں حصہ لیا، اور اب تیرہ سال کے بعد ایک مصری فاضل اور ماہر ادب و لغت الاستاذ عبدالستار احمد قراج نے مجلہ ”العربی“ کویت بابت ماہ جنوری ۱۹۵۶ء میں المنجد کے اس حصہ پر ایک تنقیدی مضمون بعنوان ”المنجد معجم فی اللغة، نقدہ لامفرغہ“ شائع کیا ہے، پہلے ہم اپنے مقالہ کو درج کرتے ہیں، پھر مصری فاضل کے مضمون کا خلاصہ اور ان کی بتائی ہوئی اہم غلطیوں کو درج کریں گے۔“

اسی سال (۱۹۵۶ء) فروری میں لغت کی مشہور کتاب المنجد کا المنجد فی الآداب والعلوم جو جدید ایڈیشن چھپا ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک تو دوسری المنجد جسے بیروت کے ایک کیتھولک پادری لوئس معلوف یسوعی نے لکھا ہے، اور بڑی حکمت عملی سے جگہ جگہ اسلامی لغات و معانی میں کتر بیونت کی ہے، اس طباعت میں اس کا نام ”المنجد فی اللغة

والادب رکھا گیا ہے، اور دوسرا جدید حہد بیروت ہی کے دوسرے پادری عیسائی فردنیان توکل نے مرتب کیا ہے اور اس کا نام المنجد فی الادب والعلوم مقلب بہ معجم لا علام الشرق والمغرب ہے، یہ حصہ بھی تقریباً چھ سو صفحات میں ہے اور طباعت قدیم المنجد کی طرح ہے، گویا یہ عام معلومات کا دائرہ العلوم ہے اور مؤلف نے بڑی محنت و تلاش سے اسے مرتب کیا ہے اور ہر قسم کی معلومات جمع کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کتاب ابھی ابھی مکرمہ سے ہمارے پاس آئی ہے۔ چونکہ قدیم المنجد کی طرح یہ جدید المنجد بھی بہت ہی سہل اور مطالعاتی ہے اس لیے ہمارے عربی مدارس کے طلبہ اسے بھی پڑھیں گے، اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ جدید حصہ کی بعض غلطیوں اور چالوں کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ اس کے مطالعہ کے وقت معلوم رہے کہ یہ عربی زبان کی کوئی ایسی مستند لغت نہیں ہے کہ اس کی ہر بات بات لی جائے، بلکہ بڑی حد تک اس کے معانی و مطالب اسلام اور مسلمانوں کے حق میں سخت مضر ہیں، ہم نے سرسری مطالعے کے بعد میر چند غلطیاں اور یہودی گیاں جمع کی ہیں، اگر اسے غور سے پڑھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ شرارتیں معلوم ہو سکتی ہیں، ہمارا منشائی الحال چند مثالوں کے ذریعہ باخبر کرنا ہے تاکہ اس کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کیا جائے، اس میں تین قسم کی غلطیاں ہیں، ایک وہ جو مؤلف کے سہویا لاعلمی سے سرزد ہو گئی ہیں، ان کے لیے وہ ماثوذ و مسئول نہیں ہیں۔ بڑے سے بڑے مصنف و مؤلف سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے، دوسری وہ جو مطبع کی بے پروائی سے ہوئی ہیں، ان پر بھی مؤلف کو مطعون نہیں کیا جاسکتا ہے مگر ان دونوں کے مضر اثرات اور غلط نتائج سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور ایسا ہونا بہر حال معیوب ہے، تیسری وہ غلطیاں ہیں جو جان بوجھ کر تعصب اور جانبداری کی وجہ سے کی گئی ہیں، ایسی غلطیاں ملکی ہونے کے باوجود بھاری ہوتی ہیں، اور اگر بھاری ہوں تو بڑی بھربانہ ہوتی ہیں، افسوس کہ اس میں ہمہ اقسام کی غلطیاں بکثرت ہیں، اور پادری فردنیان تو کل علم و تحقیق کی عدالت میں مجرم ہے اس میں بھی اسام اور مسلمانوں کے خلاف وہی تعصب و تنگ نظری ہے جو عیسائی میں ہوتی ہے

خواہ وہ کتنا ہی صاف ذہن معلوم ہو اور کتنا ہی بڑا محقق بنے، اصل مضمون سے پہلے ایک حقیقت کی طرف اشارہ ضروری ہے۔

اسلام اور عیسائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی طاقت روز بروز بڑھنے لگی، اور ساتھ ہی تین طاقتیں مخالفانہ سرگرمی دکھانے لگیں، ایک طرف کفار مکہ تھے جو مکہ کی طرف سے مقابلہ میں آگئے، اور ان سے مسلمانوں کی جنگ رہا کرتی تھی، دوسری طرف اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ تھے جو عرب میں سرمایہ داری جاگیر داری اور اپنے علوم کی وجہ سے کافی اثر رکھتے تھے، اور ان کی چالیں کبھی مسلمانوں کو چھین پینے نہیں دیتی تھیں، اور عیسائی طرف منافقوں کا گروہ تھا جو بظاہر مسلمانوں سے میل جول رکھتا تھا مگر درپردہ کفار اور اہل کتاب ساز باز رکھتا تھا، ان تینوں طاقتوں میں کفار عرب کی طاقت فتح کر کے بعد ختم ہو گئی اور اسی کے بعد منافقوں کا گروہ بھی تقریباً ختم ہی ہو گیا، مگر عیسائی گروہ یہود و نصاریٰ کا باقی رہا اور بعد میں اسلام اور مسلمانوں کو اس سے نیرو آزا ہوتا پڑا، اس میں سے یہود بڑی حد تک شکست خوردہ ہو کر سامنے سے ہٹ گئے، البتہ نصاریٰ کا گروہ آج تک مختلف شکلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کیا کرتا ہے، مدتوں تک عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کی صورت میں اسلام کا مقابلہ کیا، اور شکست کے بعد جب ادھر سے رخ پھر ان کے پادریوں اور عام عالموں نے اپنی کتابوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہم اگلنا شروع کیا، اور کئی صدیوں تک عیسائی مصنفین اپنی کتابوں میں اسلام کے خلاف صریح طرح کی بے سرو پا باتیں لکھتے رہے، اس کے بعد اب صورت حال یہ ہے کہ یہ نصاریٰ استشراق و عظیم تحقیق کے نام پر اسلام و علوم و فنون میں دخل انداز ہو کر اسلام پر ویک چلے کرتے رہتے ہیں اور مافی کے ساتھ نہ مسلمانوں کو دیتے ہیں، بہت سے عیسائی مصنفوں نے بڑی چالاکی سے مسلمانوں ہی سے علم و فنون کی سند حاصل کی، اور ان کے ہنجیال بن کر ان کے دین اور رجال دین کو تختہ مشق بنایا، اور یہی حال ابھی کے عیسائی پادری

مؤلف و مرتب کا ہے اس کی کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں۔

چند فاش غلطیاں اور افترا پر وازریاں | آدم کے ماتحت لکھا ہے کہ آدم و حوا نے اللہ کی

گئے پھر لکھا ہے کہ ولکنہما وعدا بخلصی و المیہ دگر ان دونوں سے ایک نجات دہندہ کا وعدہ کیا گیا جو عیسیٰ مسیح ہیں (دیانتداری اور ذمہ داری کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں خدا المسیحین بھی لکھنا چاہئے تھا جیسا کہ بعض دوسرے مقامات پر ایسے معائنات پر لکھا ہے یہ آدم و حوا کی نقوی تحقیق نہیں ہے بلکہ سچی عقیدہ کی ترجمانی ہے فرقہ احمدیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ فرقہ اسلام سے متفق ہے صرف تین باتوں میں اختلاف ہے مگر ان تین باتوں میں عقیدہ ختم نبوت کا نام تک نہیں لیا ہے حالانکہ فرقہ احمدیہ اور مسلمانوں کے درمیان یہی مسئلہ سب سے اہم ہے جس میں تاویز یا نیت اور اسلام کا اختلاف ہے اور اسی کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے تاویز یا نیت سے خارج ہیں مسئلہ ختم نبوت کو بیان نہ کرنا مؤلف المسیح کی شدید جہالت یا بددیانتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بالواسطہ حملہ ہے ازو کے ماتحت لکھا ہے کہ یہ قبیلہ مدی کی وفات کے بعد اسلام سے مرتد ہو گیا تو فاضل ہم ابو بکر الی الرجوع الیہ یعنی ابو بکر نے اس کو اسلام کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا "اضطرار" کے لفظ سے حضرت ابو بکر کی طرف سے قبیلہ ازد پر جبر و تشدد کو کھانا مقصود ہے اس طرز تحریر سے اسلام میں جبر و اکراہ ثابت کرنا معلوم ہوتا ہے

اہل الکتاب کے متعلق لکھا ہے کہ یہ نام قرآن نے یہود و نصاریٰ کو دیا ہے تاکہ وہ بت پرستوں سے ممتاز ہو جائیں کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ولعدا التقصیر فی حایۃ اہل الکتاب ثاکبیرا یعنی اہل کتاب (یہود و نصاریٰ کی حمایت میں تقصیر کرنے کو بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے) مؤلف نے یہ بات اپنی طرف سے یوں بیان کی ہے جیسے یہ اسلام کا حکم ہے اور اس نے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مدد کریں اور ان

کی حمایت و طرفداری میں تقصیر کر کے گناہ عظیم کے مرتکب نہ ہوں، بالفاظ دیگر جو وہ حکومت اسرائیل کی نہ صرف یہ کہ مخالفت کریں بلکہ اس کی پوری حمایت کریں، ان چند لفظوں میں بددیانتی کا انبار ہے،

بحیرا راہب کے بیان میں "قیل" کہہ کر یہ لغویت ظاہر کی ہے کہ وہ منطوری مذہب کا عیسائی تھا اور علم نجوم اور جادو جانتا تھا اس لیے راہبوں کے سردار نے اسے کلیسا سے نکال دیا، وہ جاتے جاتے عرب پہونچا اور عربوں کی تجارتی گزرگاہ پر ایک گرجا بنایا جہاں عربوں کو توحید کی دعوت دیا کرتا تھا، اس میں مؤلف المنجد نے بحیرا راہب سے رسول اللہ کی ملاقات اور اس کی بشارتوں پر بدترین رائے کا انہار کیا ہے اور بتانا چاہا کہ اسی نے محمد کو توحید اور جادو و نجوم کی باتیں سکھادی تھیں، نحو فی اللہ!

براق کے لفظ کی تشریح کے لیے حدیث کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے کہ براق وہ جانور ہے جو محمد کو لے کر مکہ سے یروشلم اور مسجد اقصیٰ تک لڑا، حالانکہ حدیث میں براق کے آسمان تک اڑنے کا ذکر ہے، مگر اس نے اسے چھپا دیا اور پوری حدیث بیان نہیں کی، یہ بھی تعصب کا مظاہرہ الخراج کے ماتحت خراج پر چند کتابوں کا ذکر کر کے لکھا ہے، و کتاب الخراج الفہمعی بن سلیمان القرطبی حالانکہ یہ کجی بن آدم قرشی مشہور محدث ہیں، ان کے والد کا نام سلیمان نہیں بلکہ آدم ہے، ایسے مشہور مصنف کے نام کے بارے میں ایسی جہالت قابل افسوس ہے، حضرت کو "خضر" لکھا ہے جو سراسر غلط ہے پھر لکھا ہے کہ احد اولیاء المسلمین دفعہ القرآن فوق الانبیاء باعتبار الدلیل المعهود الیہ بارشاد موسیٰ یعنی حضرت مسلمانوں کے ایک ولی کا نام ہے جسے قرآن نے انبیاء سے بلند مرتبہ دیا ہے کیونکہ انہوں نے موسیٰ کی رہبری کی تھی یہ قرآن پر کھلا ہوا بہتان ہے کہ اس نے ایک ولی کو انبیاء سے زیادہ بلند بتایا ہے، قرآن میں خضر کا نام نہیں نہیں ہے، جہاں حضرت موسیٰ کی رہبری کا ذکر ہے وہاں عبد کا لفظ ہے، پھر کسی نبی کو کوئی عبد صالح کچھ باتیں بتا دے تو اس سے اس کی فوقیت کی دلیل پکڑنا نادانی کی بات ہے۔ آگے چل کر

لکھا ہے کہ حضرت کے اوصاف ایلیا رنبی اور جرجیس کے مانند ہیں، پھر یہ صرف مسلمانوں کے ولی کیسے ہے
ابن خلدکان، خاں کو زیر کے ساتھ لکھا ہے، حالانکہ یہ ابن خلدکان خاں کے زبر کے ساتھ
ہے، اور مشہور مورخ کا لقب ہے۔

دارالاسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں غیر مسلم شروط معینہ کے ساتھ اسلامی حکم کے
تابع ہوتے ہیں۔ *إلا أنهم لا يمتنعون بالحقوق المدنية انكاملة* یعنی مگر دارالاسلام
کے یہ غیر مسلم پورے شہری حقوق سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس جملہ میں ان تمام اسلامی احکام
اور کردار کو چھپانے کی کوشش کی ہے جو دمیوں کے بارے میں موجود ہیں اور در خلافت میں
جن کا تجربہ و ظہور ہو چکا ہے۔

دارالعلم یا بیت الخلۃ کے ماتحت لکھا ہے کہ اسے مامون نے بنوایا تھا، کان مکتبۃ
ینقل فیہا بعض النصارى المولفات اليونانية القديمة یعنی یہ ایک دفتر تھا جس میں بعض نصاریٰ
قدیم یونانی کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے، کس آسانی سے عباسی دور کی اس عظیم شان علمی
اکاڈمی کو مولف یہ کہہ کر بے حیثیت بنانا چاہتا ہے کہ اس میں بعض عیسائی یونانی کتابوں
کے تراجم کی خدمت انجام دیتے تھے، اس نے اپنے عیسائی علماء کی علمی خدمت کا تذکرہ تو کیا
مگر مسلمانوں کے اور دوسرے اقوام کے علماء و فاسفہ اور علماء کے بارے میں اشارہ تک نہیں
کیا، یہ چال ایک طرف مسلمانوں کے علمی کارناموں کو چھپاتی ہے اور دوسری طرف عیسائی علماء
کا پروپیگنڈا کرتی ہے، مولف کی یہ ذہنیت پوری کتاب میں نمایاں ہے اور جہاں کہیں کسی
ایسے مسلمان عالم، ادیب شاعر اور محدث و فقیہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے جن کے آبائی مذہب کے متعلق
معلوم ہوا کہ مسیحیت تھا تو اسے خاص طور سے بیان کر کے یہ باور کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسیحیت
کا صدقہ ہے،

رتن بابا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کے ولی ہیں جو درازی عرصہ میں
مشہور ہیں، اور ان سے بہت سی حدیثیں اور کہانیاں روایت کی گئی ہیں، رتن کے بارے میں

یہ سب لکھتے وقت شاید مؤلف کو معلوم نہیں تھا کہ مستند علمائے اسلام نے رتن ہندی کو درجا
و کذا اب تک کہا ہے جیسا کہ اعداء اور میزان الاعتدال میں حافظ ابن حجرؒ اور امام ذہبیؒ
نے تصریح کی ہے، یہ درست ہے کہ بعض مشائخ نے رتن ہندی کو تسلیم کیا ہے، مگر اسے بیان
کر کے علمائے اسلام کی تصریحات سے صرف نظر کرنا جہالت اور تعصب ہے۔

رق (غلامی) کے ماتحت لکھا ہے کہ عند اللزوم نظام مصروف عند الیہود، و
المیونان، والرومان، والعرب فی الجاہلیۃ الاسلام یعنی غلامی کا مستقل نظام یہودیوں،
یونانیوں، رومیوں اور عربوں کے دور جاہلی اور دور اسلام میں موجود تھا، پھر لکھا ہے کہ
آہستہ آہستہ اس نظام کو ختم کیا گیا، بڑی چالاکی سے مؤلف نے یہود اور اسلام میں غلامی
کے نظام کو بیان کیا ہے اور نصاریٰ کا نام اس میں نہیں لیا، حالانکہ نصرا نیوں کے یہاں
بھی اس کا نظام تھا اور اسلام نے سب سے پہلے تدریجی طور سے رق اور غلامی ختم کرنے
کے احکام نافذ کئے اور انسان کو غلامی سے بچانے کے لیے قدیم نظام کے خلاف اقدام کیا،
ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے والد کا نام جہش ہائے ہوز
سے لکھا ہے جو سراسر غلط ہے۔

حضرت ابو بکر شہلی بغدادیؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ بافع فی التقشف حتی
الجنون فكان یحل عینیہ بالمعز لانہ یام، یعنی وہ تقشف اور خشکی میں جنون کی حد تک
پہنچ گئے تھے، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ نیند نہ آئے کسی مسیحی تارک
الدنیا راہب کے بارے میں جنون اور پاگل پن کا لفظ استعمال تو صحیح ہو سکتا ہے مگر کسی مسلمان
ولی و زاہد کے بارے میں یہ صحیح نہیں ہے، معلوم نہیں مؤلف کو آنکھ میں نمک کا سرمہ لگانے
کی روایت کہاں ملی اور اس کی تصدیق کے کیا اسباب تھے؟ اہل علم و تحقیق کے نزدیک ایسی
روایات عموماً غیر معتبر ہوتی ہیں، شیبانی کے ماتحت لکھا ہے کہ ابو عبد اللہ محمد شیبانی واسط
میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابو حنیفہ کے مسلک پر رائے کا علم حاصل کیا، ابو مالک بن انس

سے حدیث میں وسیع علم حاصل کیا اور ابو یوسف سے فقہ حاصل کی۔ ان کی مولفات میں الاصول فی الفروع اور المبسوط اور الجامع الکبیر ہے، پھر اسی کے ماتحت لکھا ہے کہ محمد بن حسن واسطہ میں پیدا ہوئے، اور رے میں فوت ہوئے، انہوں نے ابو حنیفہ سے فقہ حاصل کی، اور ہارون الرشید کے دربار میں شافعی کے ساتھ مجالست کی، ان کی مولفات میں الجامع الصغیر اور موطا ہے، اتنی مشہور شخصیت کے بارے میں یہ جہالت کہ امام ابو عبد اللہ محمد بن حسن شیبانی کو دو افراد سمجھ کر الگ الگ تذکرہ کیا جائے قابل انسوس ہے، اور کسی محقق و مستند عالم کے لیے قریباً نہیں ہے۔

صلیبیہ کے ماتحت صلیبی لڑائیوں کے ذکر میں لکھا ہے کہ نصاریٰ محاربین مغربی یورپ سے آئے تاکہ قبر مسیح اور مقدس زمینوں کو واپس لیں، پھر لکھا ہے، وکان من فتاحیھا التعارف والتفاهم بین الشعوب وتبادل العلاقات الثقافية والصلات التجارية بین الشرق والغرب وازدهار فن البناء وترقی الصناعات، یعنی صلیبی جنگوں کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ قوموں کے درمیان تعارف و تفہیم ہوا، ثقافتی تعلقات قائم ہوئے، اور مشرق مغرب میں تجارتی علاقے عام ہوئے، اور فن تعمیر وغیرہ میں بڑی رونق پیدا ہوئی، اور صنعتوں میں ترقی ہوئی، فردنیان توئل نے بڑی چالاکی سے نصرانیوں کی خونریزیوں اور خون آشامیوں کو خوبصورت الفاظ کے پردے میں چھپا کر اس پر وہ حسین و بیل مناظر پیش کئے ہیں اور مغربی و رندوں کے احسانات مشرق کے مسلمانوں پر شمار کرائے ہیں اور مسلمانوں کو عیسائی بھیڑیوں کا رہنما بنتا ہے کی کوشش کی ہے کس چالاکی سے کہہ دیا کہ مغربی یورپ کے عیسائی قبر مسیح اور مقدس زمین کو واپس لینے آئے تھے، گویا اسی لیے یہ تمام خون آشامی کی کرائی، حالانکہ ان کے عقیدہ کے مطابق مسیح کی ہر چیز مسلمانوں کے دور حکومت میں ان کے مذہبی رہنماؤں اور ذمہ داروں کو دے دی گئی تھی، اور وہ اس کے سب کچھ تھے، اسلام پر عیسائیت کی اس زبردست یلغار کو صرف اتنا معمولی کر کے بتانا علم و ادب کی خدمت نہیں اپنے مذہب کی غلط جانبداری ہے۔

شاہ عبد القادر محدث دہلوی کو عبد القادر دہلوی بن ولی اللہ بن عبد الرحمن لکھا ہے
 حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد کا نام عبد الرحیم ہے۔ قرآن کے بارے میں لکھا ہے کہ
 وَقَدْ جَمَعَ عَثْمَانُ نَصَّ كَمَا بَلَغَ الْيَنَاءُ وَاتْلَفَ كُلَّ نَصٍّ سِوَاهُ حِفَاطًا عَلَى سَلَامَةِ تَقْلِيدِهِ
 یعنی عثمان نے قرآن کی نص کو جمع کیا جیسا کہ وہ ہم تک پہنچا ہے اور اس کے سوا تمام نصوص کو
 تلف کر دیا تاکہ نقل عثمانی سالم و محفوظ رہے معلوم ہوتا ہے کہ فردینان توٹی، یوحنا، متی، مرقس
 اور لوقا کی انجیلوں یعنی ان کی یادداشتوں اور کہانیوں کی طرح قرآن کو بھی چند افراد کی نص
 اور یادداشت سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان نے اپنے قرآن کو جمع کرنے کے بعد دوسرے تمام
 قرآنی نصوص کو ضائع کر دیا، قرآن کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا عیسائی مصنفین کا خاص شیعہ ہے۔
 قرمط کے ماتحت قرامطہ ملاحہ کے تخریبی نظام اور جارحانہ اقدام کو چھپا کر لکھا ہے۔
 اسْمُ اُطْلِقَ فِي سَعَةِ الْمَعْنَى عَلَى الْحُرَاةِ الْاَصْرَاحَةِ الشَّامِلَةِ الْجِيلَةِ الْاجْتِمَاعِيَةِ وَالْقَائِدَةِ بِالتَّسَاوِي
 بین طبقات الناس یعنی قرامطہ کا لفظ عمومی معنی میں ایک ایسی اصلاحی تحریک پر
 بولا جاتا ہے جو اجتماعی زندگی کو شامل ہے، اور انسانی طبقات میں مساوات
 کی قائل ہے۔ اس کے بعد اس تحریک کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ قرامطہ جیسی
 دشمن اسلام منظم سازش کو اصلاحی تحریک اور انسانی مساوات کا علمبردار
 بتانا اسلام دشمنی ہے۔ اس دور میں خونریزی، سفاکی، قتل و غارت... سلب و نہب میں
 کوئی طبقہ اس سے بڑھ کر نہیں تھا۔ اسے اصلاحی تحریک بتانا عجیب بات ہے جیسے صلیبی جنگوں
 کو اجتماعی اور ثقافتی فوائد کا واسطہ قرار دینا عجیب بات ہے۔

الکنوسی کے ماتحت مولانا عبدالحی لکھنوی کا نام محمد بتایا ہے اور لکھا ہے ابوالحسن
 علی حالانکہ ابوالحسنات محمد عبدالحی ہونا چاہیے، اسی طرح اس کتاب میں بہت سی باتیں ہیں
 جو تاریخی، انجوسی اور مذہبی حیثیت سے غلط ہیں، ہم نے سرسری طور پر چند باتوں کو ذکر کر دیا
 ہے تاکہ المنجد کا مطالعہ کرنے والے اس کی ہر بات کو صحیح نہ سمجھیں اور اسے بغیر تحقیق کے تسلیم

نہ کریں، پھر ایک المنجد پر کیا موقت ہے۔ کسی عیسائی عالم کی کتاب کو مذہبی تعصب سے پاک نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ اونچے سے اونچا عیسائی عالم اسلام کے بارے میں بہر حال اچھی رائے نہیں رکھتا ہے۔

ایک مصری فاضل کی تنقید | جیسا کہ ہم نے بتایا ہے تیرہ سال کے بعد ایک مصری فاضل استاد عبد الستار احمد فرج نے مجلہ العربی کویت بابت ماہ

جنوری ۱۹۶۷ء میں المنجد کے اس حصہ پر تنقید کی ہے۔ اردو مثال کے طور پر ایک سو غلطیاں بیان کر کے طبع ثانی میں اعادۂ نظر کی توقع کی ہے، انہوں نے اغلاط کی تین قسمیں کی ہیں۔ ایک وہ غلطیاں جو خاص طور سے اسلامی نجات و مشعلات کے بارے میں ہیں۔ دوسری وہ جو علمی و تاریخی اور فنی ہیں اور تیسری وہ جو اعراب یا حروف کی ہیں، اور ان کا تعلق مطبعی غلطیوں سے بھی ہو سکتا ہے، ہم اس مقالہ کے چند اہم اغلاط کو بیان کرتے ہیں۔

اسلام کے بارے میں غلط بیابیاں | پادری فرڈینانڈ توئل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ محمد مسلمانوں کے نبی ہیں۔ نبی ہاشم

سے ہیں خدیجہ سے شادی کی، اور ان سے فاطمہ پیدا ہوئیں اور اعراب کو اسلام کی دعوت دی، بدر کی لڑائی میں اہل مکہ پر غالب آئے، مگر اہل مکہ احد کی جنگ میں ان پر غالب آئے، پھر آپ نے لوٹ کر مکہ میں ان سے جنگ کی اور مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ یہ اس درجہ ناقص اور سطحی ہیں کہ ایک نبی تو کیا ایک مشہور آدمی کے تعارف میں ناکافی ہیں انداز بیان نہایت علمیانہ ہے۔ خاص طور سے یہ جملہ کہ دعا الابرار الی الاسلام یعنی بدوؤں کو اسلام کی دعوت دی نہایت گمراہ ہے۔

اثر شہ یف یا ذخیرے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بعض مترکات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محمد کے ہیں جیسے ان کے بال، ان کے دانت، ان کے کپڑوں کے ٹکڑے

وران کے خط کے نمونے آثارِ متبرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک کا تذکرہ
سراسر غلط ہے اور آپ کے خط کے نمونے کا ذکر سراسر سبتیان ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ آپ اچھے تھے
لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

قرآن شریف کی سورہ ص کو یوں لکھا ہے "الصادا لصورة ۳۸ من القرآن"۔ اس میں
ص "کو صا د" اور سورہ کو "صورة" لکھ کر تحریف کی ہے، حضرت خضر کے بارے میں لکھا ہے کہ
خضر مسلمانوں کے ایک ولی ہیں جن کو قرآن نے انبیاء پر فوقیت دی ہے، یہ قول غلط و افتراء ہے
اللہ بے وقوفوں کی سادہ بات ہے اور لفظ "خضر" "نہر" کے ساتھ نہیں ہے۔ بلکہ کسرہ کے ساتھ
"خضر" ہے۔

آدم کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ آدم و حوا نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اس لیے وہ جنت
الفرح و وس سے نکالے گئے مگر ان دونوں سے ایک نجات دہندہ کا دوسرا کیا گیا اور وہ مسیح ہیں توکل
کو چاہیے تھا کہ یہاں یہ لکھ دیتا کہ یہ مسیحیوں کے اعتقاد کی رو سے ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ انجیل کی
پڑھنے والی اکثریت مسلمان ہے جو مسیح کو صرف ایک محترم مانتی ہے۔

حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کو لکھا ہے کہ وہ "من موالید محمد یعنی وہ محمد کی اولاد میں
سے ہیں، شاید موالید موالی کا محرف ہو، مگر کیسے معلوم کہ موالید جان بوجھ کر لکھا ہے یا یہ موالی کا محرف ہونا
حضرت لقمان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان علماء میں سے ہیں جن کے حکم و امثال بیان
کیے جاتے ہیں اور وہ ایک افسانوی شخصیت ہیں "حانا کہ مسلمانوں کے یہاں لقمان افسانوی شخصیت
رخصیہ اسطورہ ہے) کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے نام سے ایک مستقل سورہ قرآن میں ہے، اور اللہ
تعالیٰ نے ان کی یہ نصیحت نقل کی "يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" اگر اس کی
خرافات ان کے بارے میں ہیں جو ان کو افسانوی شخصیت بناتی ہیں تو دوسرے انبیاء و مرسلین
جیسے محمد، موسیٰ، عیسیٰ، یوشع، سزید، مریم وغیرہ کے بارے میں بھی ان کی وہی تباہی باتیں ہیں
پس کیا تمام حضرات افسانوی شخصیت قرار پائیں گے؟

حضرت ادیس کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص میں جن کا ذکر دو بار قرآن میں آیا ہے، اور بار اور نبی کے ساتھ لقب کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن نے حضرت ادیس کو صدیق اور نبی کے لقب سے ملقب کیا ہے اور کہا ہے انضکان صدیقاً نبیاً (سورہ مریم آیت ۵۶) مولف نے عربی مراجع خاص طور سے قرآن سے رجوع کیوں نہیں کیا؟۔

میسلمہ کذاب کے متعلق درج ہے کہ میسلمہ یامہ میں بنی حنیفہ کا نبی تھا، محمد کا معاصر تھا، اور ان کے سامنے جھوٹے پیش کی وہ اسے نبوت میں شریک کر لیں، اس کے بعد عقر بار کی جنگ میں قتل کیا گیا، اتنا لکھ کر مولف خاموش ہو گیا اور یہ نہیں بتایا کہ میسلمہ کی نبوت جھوٹی تھی یا سچی اور اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی وجہ ظاہر ہے۔

حضرت عاتکہؓ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہی بنت عبد المطلب عمر النبی اس میں لفظ رعم "سجست طلب ہے، اگر یہ عبد المطلب کے بارے میں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم (چچا) نہیں بلکہ "جد" (دادا) ہیں، اور اگر عاتکہ کے بارے میں ہے تو اسے عمر (بھوپھی) مہنا چاہیے مشہور کتاب الف لیلہ ولیلہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ قصے ہیں جن کو شہزادی شہرناو نے اپنی بہن دنیا زاد کے بارے میں امیر المومنین کے سامنے بیان کیا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کون ہے؟۔ معمولی پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ ان قصوں کو شہزاد نے بادشاہ شہر یار کے دربار میں بیان کیا ہے۔ اور یہ دونوں خیالی شخصیتیں ہیں، تو تل نے خواہ مخواہ اس میں امیر المومنین کا ذکر کیا ہے اسے مبہم رکھ کر امیر المسلمین کے بارے میں گمراہی پھیلائی ہے، حضرت ذوالکفل کے متعلق لکھا ہے کہ ذوالکفل ایک آدمی ہے جس کا ذکر قرآن میں انبیاء کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ لفظ "ذوالکفل" نہیں بلکہ "ذوالکفل" قرآن میں ہے۔ سورہ شعراء کے بارے میں ہے کہ الشعراء السودة ۲۶ من القرأت، حالانکہ صحیح الشعراء ہے جو شاغ کی جت ہے۔

یہ چند اشارت خاص طور سے دین اسلام کے ساتھ بدخواہی اور غلط بیانی کے متعلق ہیں اور ہم ان ہی چند مثالوں پر اکتفا کر کے کچھ علمی اور تحقیقی غلطی کی مثال پیش کرتے ہیں۔

علمی و تاریخی غلط بیانیوں

اصمعی کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے بصرہ میں خلیل،

عیسیٰ بن عمر، اور ابو عمر بن الاعلیٰ سے علم حاصل کیا اور ان سے

ابو الفضل ریاشی، ابو عبیدہ، سجتانی اور سکری نے پڑھا، اس عبارت میں چند غلطیاں ہیں، اصمعی کے
ساتھ میں "ابو عمر بن الاعلیٰ" نامی کوئی عالم نہیں ہے بلکہ "ابو عمر بن العلاء" ہے، اور ابو عبیدہ عمر میں
اصمعی سے بڑے تھے اور انھوں نے اصمعی سے نہیں پڑھا ہے۔ اور جس سال اصمعی کی وفات
ہوئی اسی سال سکری پیدا ہوئے، پس وہ اصمعی کے شاگرد کیسے ہو سکتے ہیں؟۔

"العلاء ابو عمر زبان غلط ہے صحیح "ابو عمر و زبان" ہے۔

ایک جگہ لکھا ہے کہ ازہری نے ثعلب، ابن درید، اور نبطیہ سے پڑھا ہے، حالانکہ ازہری

نے ابن درید سے تحصیل علم نہیں کی ہے۔

مجنوں کے متعلق لکھا ہے کہ مجنوں "قیس بن الملوح" کا لقب ہے، اس نے لیلیٰ نامی ایک

عورت سے مل کر اپنا اونٹ ذبح کیا تاکہ اس کی محبت کو پیغام دے، یہ غلط ہے۔ مجنوں کا نام قیس

بن الملوح ہے، اور اس کے تذکرہ میں ذبح اونٹ کا واقعہ نہیں ملتا بلکہ یہ قصہ مشہور شاعر

امرئ القیس کا ہے جسے مؤلف نے مجنوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔

بلاذری کی کتاب انساب الاشراف کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں عبد الملک اور ولید کے زمانہ

کی بنو امیہ کی خبریں بہت زیادہ ہیں، یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے انساب الاشراف اب

ملک نہیں دیکھی ہے۔

الافغانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا آخری حصہ یورپ کے بعض کتب خانوں سے ملا اور

چھاپا گیا، یہ بات اس کے اکیسویں حصہ کا نہ باننے والا ہی کہہ سکتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے

کہ ایک مستشرق عالم نے قایم طباعت کی کتاب الافغانی اور اس کے بعض مخطوطات کو ملا یا اور

مخطوطات میں بعض ایسے تراجم اور واقعات ملے جو مطبوعہ نسخہ میں نہیں تھے، اس نے ان ہی کو جمع

کر کے الافغانی کی اکیسویں جلد کے نام سے چھاپ دیا ہے، جعفر بن یحییٰ برمکی کے بارے میں لکھا ہے

کہ اس نے ہارون رشید کی بہن عباسہ سے شادی کی تھی، یہ خرافات ہے اور جعفر برمکی سے عباسہ کی شادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ بہت بعد کی کہانی ہے جو برامکہ کے قس کی وجہ کے طور پر بنائی گئی ہے۔

مازنی (ابو عثمان بکر ہشتہ) کے حال میں ہے کہ اس سے میرو، ریاشی اور تبریزی نے علم حاصل کیا، حالانکہ تبریزی کے بارے میں اسی المنجد میں ہے کہ اس کا نام نہ ۱۳۳۰ اور ۱۰۹۰ کے درمیان ہے اس لیے تبریزی ازنی کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔

مشہور شاعر ذوالرمر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا دیوان ایک تہائی لغت عرب کو شامل ہے، یہ نہایت غیر ذمہ دارانہ انکشاف ہے، اگر ذوالرمر کے تمام اشعار یکجا کر کے شایع کیے جائیں تو الفاظ کی تکرار کے باوجود عربی لغت کے پچاسویں حصہ کے برابر نہیں ہوں گے۔

ایک مقام پر لکھا ہے کہ نصر بن حارث بن کلاہ ثقفی، نبی کی خالہ کا لڑکا ہے، اطباء عرب میں ہے اس نے علم طب اپنے باپ سے حاصل کیا، واقعہ بدر کے بعد قتل کیا گیا، اس میں متعدد غلطیاں اور فرد گزشتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ حارث کو حارث لکھا دوسرے حارث بن کلاہ ثقفی نے نصر نامی کوئی لڑکا نہیں چھوڑا تھا، صاحب المنجد دراصل نصر بن حارث بن علقمہ بن کلاہ بن عبدمناف کو بیان کرنا چاہتا ہے جو قبیلہ قریش کی شلخ بنی عبدالمدر سے ہے وہ ثقفی نہیں ہے اور نہ اس نے اپنے باپ سے علم طب سیکھا اور نہ وہ اطباء عرب سے ہے۔

امام سیوطی کی لغت کی مشہور کتاب کا نام "المزہر" بتایا ہے حالانکہ صحیح "المزہر" میم کے ضمہ اور ہاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح عبدالستار فرج نے نمونہ کے طور پر ایک سو غلطیاں بیان کی ہیں، ہم نے ان میں سے چند کا ذکر کیا ہے، ابواب اور حروف کی غلطیاں بھی اسماء و ماکن میں بہت زیادہ ہیں اور یہ کتاب بغیر دوسرے مراجع کی تصدیق کے لائق اعتماد نہیں ہے۔

(۱۹) استشراق اور مستشرقین

مشرق میں بنو امیہ کی خلافت و حکومت کے زوال کے نتیجہ میں مغرب کی سرزمین نے ان کے لیے اپنی آغوش کھولی، اور عبدالرحمن الداخل نے اندلس کے شہر قرطبہ میں ۳۸ھ میں ایک تازہ دم خلافت و حکومت کی بنیاد ڈالی جس میں ۲۸۴ سال کی مدت میں یکے بعد دیگرے ۹ خلفاء سلطین تخت نشین ہوئے، اس کے بعد یہاں طوائف الملک کی پھیل گئی، اور مختلف خاندانوں نے اندلس کے مختلف علاقوں پر اپنی اپنی حکومت و ریاست قائم کر لی، اور مصر و مشرق میں بنو عباس نے اپنی خلافت کی بنیاد رکھی، اور یک وقت مشرق و مغرب دونوں سمٹتے ہیں اسلامی حکومتیں اپنے اپنے انداز میں کام کرتی رہیں، بنو امیہ نے دین اسلام، عربی تہذیب و تمدن اور اپنے علوم و فنون کو اغیار کے اثرات سے ہر طرح محفوظ رکھا، ساتھ ہی مغرب کی مختلف غیر مسلم قوموں سے میل جول قائم کر کے انکے ساتھ دینی اور علمی ربط و تعلق پیدا کیا مگر مشرق کی طرح مغرب میں بھی انہوں نے دوسروں کے اثرات سے اپنے کو بچا کر ان کو اپنے اثرات سے متاثر کیا یہ اموی حکومت کا طغیانیہ قیامت ہے جو مشرق و مغرب میں نظر آتا ہے بخلاف اس کے مشرق میں عباسیوں نے اپنی خلافت قائم کر کے عجمی اقوام سے یوں تعلق پیدا کیا کہ خود ان کے اثرات سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور بڑی حد تک اسلامی افکار و نظریات عربی تہذیب و تمدن علوم و فنون پر عجمیت حملہ آور ہو گئی، مشرق و مغرب کی دونوں مسلم حکومتوں میں یہ فرق نمایاں طور پر ظاہر ہے، اس کی وجہ سے اندلس اور اس سے ملحقہ مغربی ممالک اٹلی اور فرانس وغیرہ کے باشندوں نے اسلامی اور عربی علوم و فنون حاصل کیے اور مغربی اقوام کو پہلی بار مشرقی علوم سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تیزی سے عربی زبان نے ترقی کی کہ وہ سب کے مسیحی پادریوں کو مجبوراً اپنی مذہبی کتابیں عربی زبان میں منتقل کرنی پڑیں۔

یورپ میں اسلامی علوم و فنون کی ابتداء | اندلس میں خلیفہ عبدالرحمن ثانی (۲۰۱ھ تا ۲۳۸ھ) سے لے کر خلیفہ عبدالرحمن ثالث (۲۳۸ھ)

۲۰۱ھ تا ۲۳۸ھ اور اس کے بیٹے خلیفہ حکم بن عبدالرحمن تک کا زمانہ عربی اور اسلامی علوم و فنون کی ترقی کے اعتبار سے نہایت ترقی دور گذرا ہے، اس دور میں وہاں مشرقی علوم و فنون نے خوب ترقی کی اور اسلامی تہذیب و ثقافت نے مغربی اقوام کو اپنے اندر گویا جذب کر لیا، اس زمانہ میں یورپ کی قومیں جہالت کے اندھیرے میں تھیں اور کلیسائی سیاست نے مسیحی عالموں اور مسیحی حکمرانوں کی عظمت و سطوت کا تخت عوام کے فکر و ذہن کی سطح پر بچھا رکھا تھا، اسی درمیان میں اندلس کی اسلامی درس گاہوں سے یورپ کو علم کی روشنی ملی، شہر طلیطلہ میں ایک درس گاہ جاری ہوئی جس میں عربی علوم و فنون کے لاطینی زبان میں ترجمہ کا شعبہ قائم ہوا، جس کا تکرار ریموند نامی ایک پادری تھا، اندلس کے یہودیوں نے بھی اس اکاڈمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس ادارہ میں نہایت تیزی سے عربی کی بڑی بڑی کتابوں کے تراجم لاطینی زبان میں ہوئے جنہوں نے مغربی اقوام میں علم و فن کی روشنی بخشی، اور یورپ میں مشرقی علوم سے دلچسپی نئے رنگ اور نئی انگ کے ساتھ بڑھنے لگی اور بارہویں صدی عیسوی سے لے کر تیرھویں اور چودھویں صدی عیسوی تک عربی کتابوں کے تراجم کا عظیم الشان ذخیرہ مغرب کو مل گیا، ڈاکٹر نکلاک نے شمار کر کے بتایا ہے کہ اس مدت میں تین سو بڑی بڑی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔

یورپ میں عقلی اور فکری دور کی ابتداء | اس دور میں جن کتابوں کے تراجم ہوئے ان میں زیادہ حصہ فلسفہ اور طبعی و عقلی علوم کا تھا، خاص

طور سے زکریا رازی، ابوالقاسم زہراوی، ابن رشد، بوعلی ابن سینا جیسے فلاسفہ اور علوم عقلیہ و طبعیہ کے ماہرین کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، نیز اہل یورپ نے مسلمانوں کے واسطے سے اسی زمانہ میں جالینوس، بقراط، افلاطون، ارسطو، اور اقلیدس کی کتابوں سے استفادہ کیا جو یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کی گئی تھیں اور پھر ان کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا تھا، بارہویں صدی

عیسوی کے بعد سے ان کتابوں میں سے اکثر یورپ کی درسگاہوں میں عقلی اور طبعی علوم کے نصاب میں داخل رہیں، اور پانچ چھ صدیوں تک یورپ کا تمام تر عقلی و طبعی علوم کا سرمایہ یہی کتابیں رہیں، بلکہ ان میں سے بعض کتابیں انیسویں صدی تک وہاں کی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہیں، اس طرح اہل مغرب نے اندلس کے اسلامی علوم و فنون کی شمع سے روشنی پا کر کیسائی جہالت سے نجات پائی اور مسلمانوں کے توسط سے قدیم یونانیوں کی کتابیں اور خود مسلمان عقلا و فلاسفہ کی کتابیں پڑھی پڑھائیں، اگر اہل یورپ کو اندلس سے علم و فن کی روشنی نہ ملتی، موتی تو یقیناً وہ آج بھی دنیا کی جاہل ترین قوموں میں شمار کیے جاتے۔

ایک انگریز مورخ مسٹر ملر نے اپنی کتاب "تاریخ فلسفہ" میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ "مغربی علوم کے اصلی ماخذ عربوں کے وہ مدارس ہیں جو اسپانیہ میں قائم تھے، اور یورپ کے ہر ملک کے طلبہ ان مدرسوں کی طرف دوڑتے تھے، اور ان میں جا کر علوم طبعیہ، علوم ریاضیہ، اور علوم ماوراء الطبیعیہ حاصل کرتے تھے، اسی طرح جب عربوں نے جنوبی اٹلی پر قبضہ کیا تو وہ بھی یورپ میں اسلامی علوم کے داخلہ کا سبب ثابت ہو۔"

یورپ کے اسلامی اندلس سے استفادہ کا عہد شباب
اسپانیہ کی مسلم درسگاہ سے جہاں مغربی
عالم نکلا، وہ جہیزت نامی ایک فرانسیسی

پادری تھا، اس نے فرانس میں لاہوتی علم حاصل کر کے اشبیلہ کی راہ لی اور وہاں تحصیل علم کر کے قرطبہ گیا اور تین سال تک ریاضی اور فلکیات وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، پھر فرانس واپس آ کر لوگوں کو ان عربی علوم سے واقف کرایا، جس پر اسے جادوگر اور کافر کا خطاب دیا گیا، مگر ۹۹۹ء میں اس کو نادانوں سے نجات ملی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اسی زمانہ میں قرطبہ کی یونیورسٹی سے شاخہ نامی ایک مغربی حکمران نے علوم مروجہ کی تکمیل کی، نیز اٹلی کے بعض لوگوں سے عربی زبان سیکھی اور اسے دنیا کی بہترین علمی و ادبی زبان کے نقطہ نظر سے حاصل کر کے مہارت حاصل کی، اس کے بعد یورپ میں کھل کر اسلامی علوم و فنون سے دلچسپی لی جانے لگی، چنانچہ ایک پادری نے مسیحی قوموں کو عربی زبان کی

ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو حکمت و دانائی سے نوازتا ہے اس نے اپنی زبان کو حکمت نہیں دیا
چاہا بلکہ عربی زبان بولنے والے عربوں کو دیا ہے اس لیے تم لوگ عربی زبان سیکھ کر حکمت حاصل کرو۔

ان ابتدائی ادوار کے بعد یورپ والوں نے عربی زبان اور اسلامی علوم کو بلا جھجک پڑھا پڑھایا
اور ان میں علمی اور فنی شعور کی جڑیں مضبوط ہوئیں ساتھ ہی وہاں کے جس ملک میں علم کا شوق پیدا
ہوا وہاں کے طلبہ نے اندلس کی درس گاہوں کا رخ کیا اور واپس آکر اپنے ملک میں علم و حکمت کی بساط بچھائی

ابتداء میں اہل یورپ کو اسلامیات اور مشرقیات سے
استمشرق میں مذہبی اور سیاسی رجحان
وہی خالص علمی اور فکری انداز میں تھی اور انھوں نے

اسی انداز سے ان کو سیکھا سکھایا اور ان سے استفادہ کیا مگر بعد میں مذہبی طبقہ نے اسلام پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عداوت میں ان علوم سے کام لینا شروع کیا اور مسلمانوں کی کتابوں
سے اپنے بنے بنائے ذہن کے مطابق اقتباسات لے کر اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا، اس سلسلہ
میں پادریوں نے نہایت کمزور کارنامہ چھوڑا ہے، جسے خود یورپ کا باخبر طبقہ حقارت کی نظر سے دیکھتا
ہے، اور اپنے تنگ نظر اور جاہل مذہبی پیشواؤں کے ایسے علمی کارناموں پر شرم محسوس کرتا ہے، اس
دور میں اسلامیات اور مشرقیات سے متعلق جو کتاب بھی مذہبی حلقہ سے سامنے آئی اس میں کھلے
طور سے یہ فحش پائی جاتی ہے، اس کے بعد یورپ میں وطنیت و قومیت کی ہوا چلی اور ملک گیری
کی ہوس نے ان کو مشرقی ممالک خاص طور سے مسلم ممالک کی طرف متوجہ کیا، اس دور میں یورپ کی
کی علمی و فکری سرگرمی نے دوسرا رنگ اختیار کیا اور مغربی علماء نے مشرقی علوم و فنون کے علاوہ مشرقی
ممالک کے دوسرے ملکی اور قومی معاملات میں بھی دل چسپی یعنی شروع کی، ان کے استعمار پسند حکمران
اور ارباب سیاست ان ممالک میں تجارت، استعماریت اور ملک گیری کے حق میں سرگرمی دکھانے
لگے اور مذہبی طبقہ لوگ جو پہلے ہی سے اسلام اور مسلمانوں کو اپنی مسیحیت کا تہ مقابل سمجھتے تھے....
مسیحیت کی تبلیغ و اشاعت میں مشغول ہوئے، ان ہی گونا گوں نظریات کے پیش نظر مغرب نے
مشرق سے خصوصی تعلق پیدا کیا، یہاں کے ملکی و جغرافیائی حالات دریافت کیے، یہاں کی قوموں کے

نادر ہی، دینی، تہذیبی، تمدنی، فکری اور معاشرتی رجحانات کا پتہ چلایا۔ اس سلسلہ میں یہاں کے ہر قسم کے علوم و فنون حاصل کیے، اپنے یہاں مشرقی علوم و فنون کو زندہ کیا، کتابیں شائع کیں، ان کے ترجمے کیے۔ اور عربی زبان کے علاوہ فارسی، اردو، ہندی سنسکرت اور مشرقی دنیا کی دوسری زبانیں حاصل کیں۔ اس طرح یورپ کے مستشرقین نے استشرق کو ایک مستقل فن کی حیثیت دے دی اور اس کے ماتحت انہوں نے مشرق کی زندہ اور مردہ زبانوں کو حاصل کیا اور ان کے اسلوب و ادب کی نزاکتوں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔

اس مقصد کے لیے اہل مغرب نے اپنے یہاں عربی کے عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت پر پس جاری کیے، اور عربی زبان کی بہت سی نادر و

نایاب کتابیں شائع کیں، اس سلسلہ میں سب سے پہلے انہوں نے المجموع المبارک، ابن العمید مسکین کی تاریخ، ابن العربی کی تاریخ الاول، سعید بن بطریق کی نظم الجواہر اور اس کے بعد تاریخ ابوالفداء اور مقامات حریری چھاپ کر شائع کی، ساتھ ہی اسلامی اور مشرقی علوم و فنون کے لیے خاص خاص کتب خانے قائم کیے اور دنیا بھر سے نادر و نایاب علمی کتابیں بڑی بڑی قیمت دے کر حاصل کیں، انیسویں صدی کی ابتدا میں یورپ کے مختلف کتب خانوں میں عربی زبان کی ڈھائی لاکھ سے زیادہ مطبوعہ اور محفوظ کتابیں لینن گراڈ، پیرس، ہلن، لندن، کسٹورٹ، آٹلی اور اسکوریا (اسپین) وغیرہ میں موجود تھیں، نیز اہل مغرب نے اس مقصد کے لیے بہت سی علمی اکاڈمیاں قائم کیں اور علمی مجلسیں بنائیں جن میں عربی کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام ہوتا تھا، اس سلسلہ کی سب سے قدیم اکاڈمی ۱۷۸۱ء میں جاوا کے دارالسلطنت میں قائم ہوئی پھر ۱۸۲۷ء میں سروہیم جونز نے کلکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی اور ۱۸۳۶ء سے ۱۸۳۶ء تک اس کے سلسلہ کی بیس جلدوں میں کتابیں شائع ہوئیں۔ نیز اس سوسائٹی کی طرف سے ایک رسالہ ۱۸۳۶ء میں جاری ہوا۔ اسی زمانہ میں لندن میں شاہ انگلستان کی سرپرستی میں مشرقیات کے لیے ایک سوسائٹی قائم کی گئی جس میں بڑے بڑے فضلا شامل تھے ۱۸۲۷ء

میں فرانس کے مستشرقین نے اپنے یہاں عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت کے لیے ایک سوسائٹی قائم کی، اور اس کی طرف سے ایک رسالہ بھی جاری کیا اسی طرح امریکہ، روس، اٹلی، بلجیم، ہالینڈ، ڈنمارک وغیرہ کے مستشرقین نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے نقش قدم پر چل کر عربی علوم کی اکاڈمیاں اور سوسائٹیاں قائم کیں اور رسالے جاری کیے اور کتابیں شائع کیں۔

یوہا کے مستشرقین نے بڑی بڑی کافر تئیں کیں
جدید طبقہ کے خوش آمد ریحانات اور اسلامیات و مشرقیات کے مختلف موضوعات پر

دائرہ تحقیق دی، مستشرقین کی پہلی عالمی کانفرنس ۱۸۸۷ء میں پیرس میں منعقد ہوئی پھر ۱۸۹۷ء میں بھی وہیں ہوئی، اور اس کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ تیسرے سال اسکی سالانہ کانفرنس دہلی میں ہوئی تھی واقعہ یہ ہے کہ اہل یورپ نے دنیا بھر سے خطوطات اور قلمی کتابوں کے ذخیرے جمع

کیے اور نادرونایاب کتابوں کو بہترین تعلیق و تحقیق کے ساتھ شائع کیا، ان میں مضامین، اسماء، مقامات وغیرہ کی الگ الگ فہرست مرتب کر کے لگائی۔ ان تمام حقایق کے اعتراف

کے باوجود اس حقیقت کا بھی برملا اعتراف کرنا چاہیے کہ یورپ کا کوئی مستشرق کتنا ہی صاف ذہن اور کھلے دل کا نظر آئے، اس کے اندر اسلام دشمنی کا جراثیم ضرور موجود ہوگا اور وہ اپنی

بظاہر غیر جانبدارانہ و غیر متعصبانہ تحقیق میں کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف بات ضرور کرے گا۔ اور یہ مرض جہان کے پادریوں سے ورثہ میں ملا ہے اب تک ختم نہیں ہوا ہے، ان کی محنت سے محنت

و وسیع کاریوں کو معلوم کرنے کے لیے مرحوم ڈاکٹر مصطفیٰ اسبائی کی کتاب "السنة ومكانتها فی التشریع الاسلامی" کا مطالعہ کافی ہے، اسی لیے اب خود یورپ اور امریکہ کا بنیاد طبقہ

اپنے پادریوں، مورخوں اور محققوں کی کتابوں سے اسلام کو نہیں سمجھنا چاہتا ہے بلکہ مسلمان فضا اور عربی زبان سے براہ راست اسلام فہمی کی کوشش کر رہا ہے حتیٰ کہ اسپین کی یونیورسٹیوں میں دراسات

اسلامیہ کے مستقل شعبے قائم کیے ہیں جن میں عرب علماء و فضلا درس دیتے ہیں حالانکہ اسلام دشمنی میں شاید کوئی ملک مجموعی حیثیت سے آج کے اندس سے آگے بڑھ کر اب وہاں وطنیت قومیت کے نام ہی سے ہی اندسی علماء کی عربی

کتابوں کی اشاعت اور ان کی یادگار قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ اس سلسلہ میں یورپ وغیرہ میں یہ رجحان بھی کام کر رہا ہے کہ اسلام کو اس کے قدیم ترین ماخذوں سے سمجھنا چاہیے اور ان قدیم اسلامی مدونات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو احوال و ظروف کے اثرات سے پاک تھیں اور جن کے مصنفین اسلامی روح کے سمجھنے میں زیادہ کامیاب تھے، شاید یہی وجہ ہے کہ ادھر کچھلے پچیس سالوں میں حدیث و فقہ پر قدامت کی جس قدر کتابیں شائع ہوئی ہیں اس سے پہلے شائع نہیں ہوئی تھیں اور یورپ و امریکہ کے دانشوروں میں ان کی کچھت بھی زیادہ ہوئی ہے۔ پھر مسلمانوں کا علمی طبقہ بھی علم و تحقیق کی راہ میں اپنے طور پر یہ کام کر رہا ہے، اور اپنے قدیم ترین دینی و علمی سرمایوں کو اچھے انداز میں پیش کرنے لگا ہے۔

اس سلسلہ میں عربی مطبع اور پریس کی تاریخ ایک عربی طباعت اور عربی ٹائپ کے مطالعہ و چھپ کہانی ہے۔ ہم مختصر طور سے اس کا تذکرہ جی کرتے ہیں، ٹائپ کے ذریعہ طباعت کی ایجاد ڈیٹل جرمین نے سن ۱۴۶۶ء میں کی تھی، اس کو عربی تلفظ میں "جنا جو تمبرج" کہتے ہیں اس کے بعد ایک مدت تک یورپ میں پریس کی مدد سے علوم و فنون کو ترقی ہوتی رہی، اور عربی زبان کی سب سے پہلی کتاب سن ۱۵۱۴ء میں چھپائی گئی اس کے بعد بزمۃ المشناق اور لسی، قانون بوعلی ابن سینا، تحریر اصول تقلیدس، وغیرہ یورپ کے عربی مطبع سے چھپ کر شائع ہوئیں، اس کے بعد مشرقی دنیا میں طباعت کا فن سلطنت ترکیہ عثمانیہ کی راہ سے سن ۱۷۹۷ء میں داخل ہوا، اور آستانہ میں ایک یہودی عالم نے اس سال پریس قائم کر کے کئی علمی اور مذہبی کتابیں چھاپیں، مگر یہاں اب تک چھپائی کا کام رومن رسم الخط میں ہوتا تھا، اور سن ۱۸۲۹ء میں عربی حروف کی ابتداء ہوئی اور عربی طباعت کا پریس جاری ہوا، اگلے زمانہ میں عربی حروف کا سب سے مشہور پریس آستانہ کے پریسوں میں مطبعۂ جواب تھا، جو احمد فارس شدیاق مرحوم کی ملکیت میں تھا، اس مطبع میں مختلف علوم و فنون کی اہم کتابیں چھپائی گئیں اور یہ ترکی کا مشہور مطبع تھا۔

عرب مالک میں عربی حروف میں طباعت کی ابتداء لبنان میں ہوئی، اور مسیحی پادریوں نے سترھویں صدی کے شروع میں بیروت میں پہلا پریس قائم کیا، اس کے بعد ہی ان کی طرف سے ۱۸۳۸ء میں مطبع کاؤ لیکہ جاری ہوا، جو کیتھولک پادریوں کے قبضہ میں تھا، اس پریس نے عربی کی بہت سی قدیم اور نادر کتابوں کو شائع کیا جن کا تعلق عیسائی شعراء وادباء اور مصنفین سے تھا، اس کے علاوہ بھی بعض علمی و ادبی اور لغوی کتابیں یہاں سے چھپ کر شائع ہوئیں، اس کے بعد مصر میں ۱۸۹۹ء میں نپولین کے ہاتھوں چھپائی کا کام جاری ہوا، اس نے سرکاری قرائین و احکام کو عربی زبان میں چھاپنے کے لیے مطبع اہلیہ کے نام سے پریس قائم کیا اور ۱۸۶۲ء میں محمد علی پاشا نے مطبع اہلیہ کی جگہ مطبع بولاق جاری کر کے اس لاگراں ایک شامی ماہر طباعت نقولاً مسایکی کو بنایا، مطبع بولاق کے لیے خاص طور سے مختلف سائز کے بہترین حروف ڈھالے گئے دوسری بار عربی حروف کی ڈھلائی مصر کے مشہور خطاط جعفر بیگ کی کتابت سے ہوئی اور مصر میں اب تک ان ہی کے اصول پر حروف ڈھال کر استعمال کیے جاتے ہیں عربی ٹائپ کے جثمان ہی کے قائم کردہ ہیں۔ مطبع بولاق سے مختلف علوم و فنون کی تقسیماتیں سوکتا ہیں طبع ہوئیں اور اس کے شعبہ القسم الادبی سے ادب عربی کی اہم کتابتیں چھاپی گئیں، بعد میں اس مطبع میں سرکاری کاغذات اور درسی کتابیں چھپنے لگیں، اس کے بعد مصر میں بہت سے مطابع قائم ہوئے۔

ہندوستان میں سب سے پہلے پرتگیزیوں نے جنوبی ہند میں ٹائپ پریس جاری کیا اور تامل اور ملیالم زبانوں میں اپنی مذہبی کتابیں چھاپیں، کلکتہ میں ۱۷۸۱ء میں ٹائپ پریس کا اجراء ہوا جس میں بہت سی عربی کتابیں چھاپی گئیں، بمبئی میں ۱۸۱۳ء مطابق ۱۲۰۳ھ میں ایک ٹائپ پریس تھا جس میں شیخ عبد الجلیل بن یاسین بصری متوفی ۱۲۰۳ھ کا دیوان ۸۰ صفحات میں چھاپا گیا۔ اس کے بعد بمبئی میں کئی پریس جاری ہوئے مگر وہ بہت معمولی قسم کے تھے اور زبانوں تک نہیں چل سکے، اس سلسلہ میں یہ عجیب بات ہے کہ گزشتہ صدی میں ایک ہندوستانی منشی ممتاز علی صاحب میرٹھی ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف

لے گئے۔ تو وہ اپنے ساتھ اپنا مطبع مجتہائی لائے اور ۱۲۹۹ھ میں اس میں حضرت حاجی امجد اللہ
 صاحب کی کتاب جہاد اکبر چھاپی۔ اس کے بعد حجاز میں سب سے پہلا ٹائپ پریس مطبعہ حجازیہ
 کے نام سے ۱۳۰۸ھ میں حکومت ترکی نے قائم کیا جو سرکاری مطبع تھا تذکرہ مشغرات حجاز
 اردو ص ۷۷، ص ۷۸) زمانہ ہوا مولانا عاشق الہی میرٹھی نے مطبعہ خیر یہ کے نام سے ٹائپ پریس
 جاری کیا تھا جس میں حدیث کی مشہور کتاب، جمع الفوائد پہلی بار چھپ کر شائع ہوئی، دائرۃ المعارف
 عثمانیہ حیدرآباد نے اپنے ابتدائی دور میں ٹائپ پریس جاری کر کے اسی میں اپنی کتابیں
 چھاپیں اور اب وہاں مستقل پریس جاری ہے۔ اودھر چند سالوں سے ہندوستان کے مختلف
 شہروں اور قصبوں میں عربی ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے مطابع قائم ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی
 حیثیت کے مطابق کام کرتے ہیں۔

(۲۰)

ہنگری کے مستشرقین اور ان کے علمی کارنامے

ذیل کے مقالے سے جہاں یہ معلوم ہوگا کہ ہنگری کے مستشرقین کہاں تک مشرقی علوم و فنون اور اسلامیات سے دل چسپی رکھتے ہیں اور انہوں نے اس سلسلہ میں کیا کیا علمی کارنامے انجام دیئے ہیں وہاں یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا کی قوموں میں کس طرح آبائی وطن اور وہاں کی آب و ہوا کے اثرات نسلاً بعد نسل ہزار ہا سال تک علم و فکر پر چھائے رہتے ہیں اور انقلاب و تغیر کے ساتھ ساتھ وطن و نسل کی خوبصورتی رہتی ہے۔

ہنگری وسطی یورپ میں چیکو سلاویہ، آسٹریا، یوگوسلاویہ، رومانیہ اور سویٹ یونین کے مابین ایک آزاد ریاست ہے جس کا رقبہ ۷۳،۰۰۰ کلومیٹر اور آبادی ۱۰،۰۰،۰۰۰ کے لگ بھگ ہے اس کا دارالسلطنت بوڈاپسٹ ہے جس کی آبادی ۹۳،۰۰۰ ہے، یہ بہت بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز ہے، پہلے اس کا دارالسلطنت صرف بوڈا نامی شہر تھا، مگر جب شاہ فیصلؒ میں ترکی سلطان سلیمان قانونی نے ہنگری پر قبضہ کیا تو پسٹ نامی شہر کو بھی بوڈا کے ساتھ ملا دیا، اس وقت سے بوڈاپسٹ ایک شہر بن کر دارالسلطنت بن گیا۔ ان دونوں شہروں کے درمیان دریائے ڈون (DANUBE) بہتا ہے۔ ہنگری بڑا سرسبز و شاداب اور زراعتی ملک ہے، صنعت و حرفت کے اعتبار سے بھی یہ ملک یورپ کے دوسرے ملکوں سے پیچھے نہیں ہے۔

ہنگری کے باشندوں کا مشرقی ممالک | ہنگری کو عرب مورث و جہانگیر نويس عام طور سے
اور مشرقی علوم سے قدیم تعلق | خبر کہتے ہیں اور یہاں کی زبان کو مجری کے نام

سے یاد کرتے ہیں، یہاں کے باشندے نسلا مشرقی ہیں، قدیم زمانہ میں ان کا مسکن ایران تھا اور شاہان ایران کے دور میں یہ لوگ بہت مہذب و متمدن تھے بعد میں یہ مغربی ترکستان کی طرف گئے اور ان کا تعلق ترکوں سے ہو گیا، جس کی بنا پر ترکی کہلائے، ترکی حدود میں آنے کے بعد اس قوم کی شان و شوکت بہت بڑھ گئی، اور اس علاقہ کے لوگوں نے اس کے خلاف اقدام کیا، جس کے نتیجے میں اس قوم کا ایک حصہ یورپ چلا گیا اور ایک حصہ مشرقی ایشیا کی طرف پسپا ہو گیا۔ جو لوگ یورپ چلے گئے انہوں نے ہنگری کو اپنا مسکن بنایا اور ان میں سے اکثر نے نصرانی مذہب قبول کر کے ایک شاندار حکومت قائم کی۔ چونکہ یہ لوگ نسلا واصلًا مشرقی تھے اس لیے مغرب میں آباد ہو جانے اور ان پر اپنی حکومت قائم کرنے کے باوجود ان کو اپنے قدیم مشرقی علوم و فنون سے تعلق باقی رہا اور وہ اس کی تلاش و جستجو میں رہ گئے۔ سو گھریں صدی میں سلاطین ترکی کے قبضہ کے بعد خصوصًا اٹھارہویں صدی میں ان لوگوں میں اپنے قدیم علوم و فنون کی تلاش زیادہ بڑھ گئی۔

جیسا کہ معلوم ہوا ہنگری میں آباد ہو جانے کے بعد اکثریت کا مذہب تو عیسائیت ہو گیا لیکن جو لوگ اسلام سے وابستہ رہے، ان کو بحری مورخ اسماعیلی بتلاتے ہیں، یہ لوگ عام طور سے تجارت اور حرانے کا کاروبار کرتے تھے اور تیرھویں صدی تک اپنی اولاد کو حلب کے حنفی مدارس میں دینی اور فقہی تعلیم کے لیے بھیجتے تھے، صلیبیہ کے پانچویں حملے (۱۲۱۹ء تا ۱۲۲۱ء) جنگی اخراجات کے لیے مسیحی بادشاہ اندریا ثانی نے ان بحری مسلمانوں کو سکہ ڈھالنے کا حکم دیا تو انہوں نے اسلامی انداز پر سکہ تیار کیا جس پر "لا الہ الا اللہ" لکھا تھا۔

ایک زمانہ میں یورپ کو عثمانیوں سے سخت خطرہ لاحق ہوا اور ان سے جنگ کرنے کے لیے ہنگری کے بادشاہ سسینڈ کی قیادت میں ہنگری، بولو نیا، فرانس اور جرمنی کے جوانوں کی فوج تیار کی گئی، جسے سلطان بایزید عثمانی نے ۱۴۴۴ء میں تیغ و پوسیل کی جنگ

میں مغلوب کیا، اس کے بعد عثمانیوں نے واقعہ مواج میں ہنگری فوج کو شکست دی اور عثمانیوں میں اس کے دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا تو وہاں کا حکمران خاندان و ڈینیوب کے مغرب میں پناہ گزین ہو گیا، اس واقعہ کے بعد ہنگری کے باشندے عام طور سے سلاطین عثمانیہ کے طرف دارین گئے، اور ترانسوینیا کی حکومت نے عثمانیوں سے معاہدہ کر لیا، یہاں تک کہ عثمانیوں اور ہنگری کے مغلوب حکمران خاندان کے مابین جنگ ہوئی جس کے نتیجہ میں بڑی تباہی آئی۔

ان تمام ادوار میں مجر یوں ہنگری والوں نے اپنے نسلی ورثہ کو محفوظ رکھنے کی کوشش جاری رکھی اور جنگ و پیکار کے زمانہ میں بھی وہ اپنے آبائی علوم و فنون سے غافل نہیں ہوئے ان کے گرجاؤں میں مشرقی علوم کے نادر مخطوطات محفوظ رہے، خاص طور سے باکونی بیل (BAKONY BEL) کا گرجا ان کا ثقافتی و علمی مرکز رہا، جہاں ان کے لاطینی مخطوطات نئے جلدوں میں موجود تھے، نیز مجر یوں نے ان ایام میں مشرقی غنا، عروض اور قصص و روایات کو مجری ادب میں منتقل کیا، اس زمانہ میں مشرقی علوم سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں بالینٹ صف اول کا عالم تھا۔

عثمانی سلاطین نے مجر پہ ٹرہ سو سال تک حکومت کی اور بوڈا کے ساتھ پسٹ کو بھی اس کا دارالسلطنت بنایا، چنانچہ عثمانیوں سے آج تک بوڈا پسٹ ہنگری کا دارالسلطنت ہے، اس درمیان میں مجر یوں نے خاص طور سے اپنے آبائی ذہن و فکر والوں کی حکمرانی سے فائدہ اٹھا کر ترکی اور عربی زبانیں سیکھیں، اور ترکی حکومت میں کام کیا، اس وقت مجر یوں میں استشرق اور مشرقی علوم سے نیا ذوق و شوق پیدا ہوا، اور ترکی حکومت کے سرکاری آفسوں کے کارندوں اور منشیوں میں مستشرقین پیدا ہونے شروع ہو گئے، ان ہی میں فیض روشنیای نامی ایک سرکاری عہدیدار نے مجری زبان میں کلیلہ و دمنہ کا ترجمہ کیا ہنگری پر ترکی حکومت کی خیر و برکت کا یہ پہلا علمی و فکری ظہور تھا جو اس زمانہ میں ترجمہ کی شکل میں

ظاہر ہوا، ترکی حکومت کا یہ علمی و فکری پودا ہنگری کے اہل علم میں بڑھتا رہا اور مشرقیات سے دلچسپی لینے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہاں آزادی کی لہرائی اور ساتھ ہی عام طور سے دنیا میں استشرق کا ذوق پیدا ہوا جس سے وہاں کے باشندوں میں علم و تحقیق کا ذوق بڑھا، چنانچہ وہاں کے طلبہ ہالینڈ، جرمنی، آسٹریا کی یونیورسٹیوں میں مشرقی زبانوں کی خاص طور سے عبرانی زبان کی تعلیم کے لیے جانے لگے، ان میں مذہبی طلبہ بھی تھے جنہوں نے ترکی اور عربی کو اپنا موضوع قرار دیا اور وہ ان زبانوں میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود ان کو علمی شہرت ملی۔

ہنگری میں مشرقی علوم و فنون کے کئی مرکز ہیں، جن میں ٹرانسلوانیا **درسگاہیں اور مجلات** کا پرنٹنگ کالج بوڈاپسٹ یونیورسٹی اور اس کے معہد مشرقی، معہد وسط ایشیا اور معہد یہودی جن میں سامی زبانوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے بہت مشہور مرکز ہیں، مشرقی علوم کے کتب خانوں میں ہنگری کی علمی اکیڈمی کی لائبریری بہت مشہور ہے، اسی طرح وہاں پر مشرقیات کے میوزیم اور عجائب خانے بھی ہیں۔ ایشیائی فن کا میوزیم جسے بوڈاپسٹ میں ۱۹۱۹ء میں فرنیس ہوپ (F. HOPE) نے قائم کیا تھا، اس کا پہلا محافظ ونگراں زولطان طاقاج (Z. SZACHAR) تھا اس نے اس کی ترتیب دی اور اس کی فہرست تیار کی، یہ فاضل آج تک بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں ہنگری چینی اور جاپانی فنون کا استاذ ہے اس کی پیدائش ۱۸۸۷ء میں ہوئی۔

نیز اس میوزیم سے اردن لفظی (E. BAKLAW) کا خصوصی تعلق ہے یہ فاضل ہندی فن اور ہندوستان کی زبانوں کا متخصص ہے، اس کی پیدائش ۱۸۹۹ء میں ہوئی۔ اس میوزیم کے موجودہ نگراں ڈاکٹر ٹیبور جرات (T. HORVATH) ہیں جنہوں نے کئی سال جاپان میں گزارے ہیں اور ایشیائی فن پر انگریزی میں ایک نہایت عمدہ کتاب لکھی ہے۔

مشرقیات پر بحث کرنے والے مجلدات و رسائل میں (۱) مجلہ شرقیہ کی سملہ (REVUE ORIENTALE) (۲) کوروشی گوما (REVUE KOROSIGSONA) (۳) اور تجری زبان کا سالنامہ (ACTA ORIENTALIA) جو ہنگری کی علمی اکیڈمی کی طرف سے شائع ہوتا ہے، یہ رسائل مستشرقین کے مباحث کو شائع کرتے ہیں اور ان کا خصوصی موضوع استشرق ہے

(۱) کانٹ کاروی ریوٹیسکی (LTA-REVIZKY.K.)
ہنگری کے قدیم و جدید مستشرقین (۱۸۷۷ء تا ۱۹۹۳ء) اس نے وائنا کی درسگاہ میں

تعلیم پائی جسے ملکہ ماریہ ترینہ نے مشرقی ممالک میں اپنے سفر اور مزدوبین کی تعلیم کے لیے قائم کیا تھا۔ کاروی کو آسٹریا کے بادشاہ نے فارسی میں اپنا ٹھانڈہ بنا کر بھیجا تھا، پھر لندن بھیجا جہاں کاروی اور سر ولیم چونس کے درمیان تعلقات نہایت خوشگوار ہو گئے۔ سر ولیم چونس بہت مشہور انگریز مستشرق تھا۔ کاروی نے ۱۸۷۷ء میں حافظ شیرازی کے فارسی دیوان کا لاطینی ترجمہ شائع کیا، بعد میں اس ترجمہ کو بنیاد قرار دے کر ۱۸۷۷ء میں انگریز مستشرق انتواء سون نے دیوان حافظ کا ترجمہ کیا۔ نیز کاروی کے ترجمہ کی بنیاد پر ۱۸۸۲ء میں فریڈل نے اس کا ترجمہ جرمنی زبان میں شائع کیا۔

(۲) یانوش اوری (۱۸۱۷ء تا ۱۸۹۶ء) یہ ناگوروش میں پیدا ہوا، ۱۸۵۳ء میں ہالینڈ کی ہارونیک یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی اور اپنے دور میں مشرقی علوم میں سب سے آگے گیا، ۱۸۵۷ء تا ۱۸۷۷ء تک بیڈن میں مقیم رہا۔ اور اسی جگہ سے ۱۸۷۹ء میں امام بوصیری کا قصیدہ بردہ شائع کیا، یورپ میں اس قصیدہ کو نہایت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور دس سال بعد ۱۸۷۷ء میں اس کا دوسرا ڈیٹیشن شائع کرنا پڑا، نیز اوری نے قصیدہ نسفی کا لاطینی ترجمہ کیا، ۱۸۷۷ء میں اس کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہو گیا جہاں اس نے ۱۸۷۷ء میں کتب خانہ بودیہ کے مشرقی مخطوطات کی فہرست مرتب کی۔ اس کتب خانہ میں عربی، عجمی، کلدانی، سریانی، قبطی، ترکی اور فارسی زبانوں کے مخطوطات تھے، بعد

میں اس فہرست کی تکمیل نیکول اور بوازی نے کی ' نیز اوری آکسفورڈ یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کا لکچرار مقرر کیا گیا، اس کی علمی عظمت کا یہ حال تھا کہ جب وہ مرا تو قدیس میٹیل کے جوار میں دفن کیا گیا۔

(۳) شاندر کوارش گوما (CSOMA, S. K.) (۱۸۴۲ء - ۱۸۹۲ء) اس نے پروفیسرٹ کانجیس میں عربی، ترکی، فارسی اور عبرانی زبانوں کی تعلیم حاصل کی اور ان کی تکمیل انجمن سسکی، اس نے مجریوں کے قدیم اور اصل مسکن کی تحقیق و تلاش میں پیدل سفر شروع کیا، ترکی، ایران اور افغانستان ہوتا ہوا بہت پہنچا جہاں سات سال رہ کر ایک بودھی درسگاہ میں قلمی زبان سیکھی اور ۱۸۷۳ء میں انگریزی زبان میں قلمی زبان کی نہایت مستند لغت تیار کی جو بیڈین قلمی زبان کے لیے موزت بنی، بہت کے بعد ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ میں مدتوں مقیم رہا۔ ۱۸۸۲ء میں پھر بہت کے سفر کے ارادہ سے نکلا، گرجاستان میں موت دلت گئی اور درجہ بلنگ میں انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہوا۔

(۴) جانت کاہورسکی (JANY, RSKY, G.) (۱۸۵۹ء - ۱۹۱۹ء) اس نے داتنا یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور وہیں سے ۱۸۸۳ء میں عربی نحو کا مشہور متن اجروسیہ مجری زبان میں شہج کے ساتھ شائع کیا۔

(۵) کوئمان (KAUFMAN, D. I.) (۱۸۵۲ء - ۱۸۹۹ء) برسلڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور بوڈاپست کے معہد علمی یہودی میں مدرس بنایا گیا، کوئمان نے اپنا قلمی کتب خانہ علمی اکیڈمی بحر پر وقف کیا، اس نے بوڈاپست سے ۱۸۹۹ء میں سلموں بن جہرول کے علمی و تحقیقی کارناموں کو شائع کیا اور خود جو علمی اور تحقیقی کارنامے چھوڑے جن کی اشاعت بعد میں ذاکفورٹ سے ۱۹۱۹ء میں تین جلدوں میں کی گئی۔

(۶) کانٹ خیزاقوون (CZAKUUN, G.) (۱۸۳۵ء - ۱۸۹۵ء) ترسمن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور مجری کی قدیم تاریخ کے عربی اور فارسی ماخذ و مصادر کا مجموعی طور سے

پتہ چلا یا طبی تصنیفات و کتب پر ایک جامع کتاب لکھی، نیز ترکوں کے ادب و لغت پر متعدد مقالات لکھے۔

(۷) دیکھیف توری (THURY, D.) (۱۸۶۱ء - ۱۹۰۶ء) بوڈاپسٹ اور لینن گریگ یونیورسٹیوں سے فراغت حاصل کی، اور وسط ایشیا کی زبانوں اور ترکی لب و لہجہ پر دایمیت کے طرز پر کتاب لکھی۔

(۸) ولیم بائٹر (BACHERMAN) (۱۸۵۶ء - ۱۹۱۳ء) بران یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور بوڈاپسٹ یونیورسٹی اور اس سے متعلق معہد علمی یہودی میں سامی زبانوں کے استاد کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، بائٹر نے لینن گریگ سے ۱۹۰۸ء اور ۱۹۱۳ء کی درمیانی مدت میں موسیٰ بن میمون پر ایک کتاب دو جلدوں میں شائع کی اور ۱۹۰۹ء میں "سامی زبانوں کے تاریخی احوال" کے نام سے کتاب لکھی، نیز اس نے "تاریخ یمن" اور "بلاد عرب میں یہودی مستعمرات" نامی کتابیں لکھیں۔

(۹) آمن و امیری (YAMBERY, A.) (۱۸۳۲ء - ۱۹۱۳ء) اس نے بغیر استاد کے مشرقی زبانیں سیکھیں، ایک زمانہ تک ترکی میں رہ کر مجریوں کے اصل مسکن کے آثار و علامات پر بحث کی، پھر درویشانہ صورت اختیار کر کے ایران کے شہروں سے خیموں تک سفر کیا نیز سمرقند اور بخارا گیا، واپسی پر بوڈاپسٹ یونیورسٹی کے معہد علمی میں ترکی اور فارسی زبانوں کا پروفیسر مقرر کیا گیا اور ایسی کتابیں لکھی جن سے وسط ایشیا کی قدیم زبانوں پر نئی روشنی پڑتی ہے۔

(۱۰) کموشکو یاوری (KAMOSKO, M.) (۱۸۶۶ء - ۱۹۱۳ء) مشہور مشرق غولہ صیہو بوڈاپسٹ کے معہد میں تعلیم حاصل کی اور استاد کے بعد ان کی جگہ سنبھالی، کموشکو نے نصوص سریانیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو اپنے موضوع پر نہایت قیمتی کتاب ہے اور اس کی کئی شرحیں ہیں۔

(۱۱) پیٹہ ہاتالا (MATHALA, P.) (۱۸۹۵ء - ۱۹۱۵ء) لینن گریگ یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور

مہاراجہ کا علمی سفر کیا، واپسی پر سامی زبانوں کے پروفیسر کی حیثیت سے تقرر ہوا، ہاپٹالا نے ۱۸۷۶ء میں عربی نحو کا مشہور متن اجرومیہ اپنے اہتمام سے شائع کیا۔ اور اس کے ساتھ سامی زبانوں کی باریکیوں کے مباحث بھی شامل کئے۔

(۱۲) سالون اسنٹرن (OSZTERN، ی) (پیدائش ۱۸۷۷ء) بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں تعلیم پائی، اسلامی تاریخ اور اسلامی فقہ کے مباحث میں خصوصی شہرت پائی، اسلامی تاریخ کے اجتماعی نظریات پر بہت کچھ لکھا، اسنٹرن نے مجری زبان کے علاوہ کئی اجنبی زبانوں میں کتابیں لکھیں، قرآن حکیم میں اخلاق کی آواز اور قرآن حکیم میں جہاد اور شریعت کی ادائیگی کے موضوعات پر کتابیں اور مقالات لکھے۔

(۱۳) غولڈ صیہر (GOLDZIEHR، ی) بوڈاپسٹ یونیورسٹی اور برلن کی یونیورسٹیوں میں ان کے بڑے بڑے اساتذہ سے سامی زبانیں حاصل کیں، جب ان کی علمی شہرت زیادہ ہوئی تو ۱۸۷۳ء میں ہنگری کی حکومت نے شام کے سفر کی دعوت دی، شام میں ایک زمانہ تک شیخ طاہر جزائری سے علمی تعلقات رہے، پھر وہاں فلسطین اور پھر مصر جانا ہوا

سے شیخ طاہر جزائری (۱۸۵۷ء - ۱۹۲۰ء) دمشق میں ۱۲۶۸ھ میں پیدا ہوئے، ان کے والد شیخ محمد صالح سمعونی جزائری مالکی مسلک کے زبردست عالم و فقیہ تھے، البحر اتر سے ہجرت کر کے دمشق آئے اور مالکیہ کے مفتی بنے۔

شیخ طاہر جزائری نے شیخ عبدالرحمن بوشنائی اور شیخ عبدالغنی میدانی وغیرہ سے پڑھا دینی علوم کے ساتھ لغت - وادب سے بڑا شغف تھا۔ سات سال کی عمر سے قلمی کتابوں کے پڑھنے اور جمع کرنے کا شوق تھا، ۱۲۹۵ھ میں مدحت پاشا کی گورنری کے زمانہ میں شام کے ابتدائی مدارس کے مفتش بنائے گئے، ۱۳۲۵ھ میں مصر چلے گئے اور وہیں سے حج یا زیارت سے مشرف ہوئے اور پیرس میں مستشرقین کی (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

مصر میں غولہ صیہر نے جامع ازہر کے اساتذہ و شیوخ سے خصوصاً شیخ محمد عبدہ سے خوب استفادہ کیا اور سامی لغات کے اصول پر پیش بہا معلومات حاصل کیں۔ نیز اسلامی تاریخ مسلمانوں کے علوم و فنون اور ان کی فکری حرکات پر بے نظیر تحقیقات کیں، جس کی وجہ سے غولہ صیہر کا مشاہیر مستشرقین میں شمار ہونے لگا، اور بڑے بڑے مستشرقین نے ان کی عظمت کا لوہا مانا اور وسعت علمی کے ساتھ ان کی بے تعصبی کا اقرار کیا، غولہ صیہر بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں سامی زبانوں کے پروفیسر بنائے گئے، اور بہت سی علمی اکیڈمیوں کے ممبر چنے گئے، چنانچہ مجمع علمی دمشق اور مجمع لغوی قاہرہ کے ممبر رہے، ابرڈین اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں نے ان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی، ۱۸۸۳ء میں لندن کی مستشرقین کانفرنس میں امام داؤد ظاہری کے مذہب پر علمی اور تحقیقی مقالہ پیش کیا، امام داؤد ظاہری اور امام ابن حزم کی کتابیں جمع کی تھیں، اور ابن حزم کی کتاب الابطال کا ایک حصہ شائع بھی کیا تھا

باقی حاشیہ گزشتہ کانفرنس میں شرکت کی، ۱۳۳۸ھ میں دمشق واپس آئے تو الجمعہ علمی کے رکن اور دارالکتب الظاہریہ کے مدیر بنائے گئے، اس کتب خانہ کو آپ نے اپنے چند ہم ذوق کی مدد سے قائم کیا تھا مگر مصر چلے جانے کی وجہ سے اس سے تعلق باقی نہیں رہا تھا، ظاہر جزائری عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے عالم تھے، ساتھ ہی فرانسیسی، سریانی، حبشی اور زوادی زبانوں سے تھوڑے بہت واقف تھے۔ ۱۳۳۹ھ میں فوت ہوئے۔

بیسویں کتابیں کچھیں جن میں الجواہر الکلامیہ فی بعقائد الاسلامیہ، قصص الانبیاء تسبیل المجاز الی فن المعنی والالفاظ الارشاد الباری طریق تعلیم الف بار، توجیہ النظر الی علم الاثر، التبیان لبعض مباحث القرآن، التقریب الی اصول التبیان وغیرہ زیادہ مشہور ہیں مشہور سامی ادیب و محقق علامہ محمد کریم علی نے شیخ طاہر جزائری کی شاگردی سے بڑا فیض پایا تھا، وہ ان کو ائمہ اصلاح میں شمار کرتے تھے اور شیخ المصلحین کہا کرتے تھے۔

۱۹۰۲ء میں ہمبرگ کی مستشرقین کانفرنس میں "عربوں کے نزدیک علم المرایا" پر ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا، نیز اسلام سے متعلق بہت سے علمی مقالات ایشیا اور یورپ کے جرمنی، فرانسیسی، انگریزی، روسی، مجری اور عربی زبانوں کے جراند مجلات میں شائع کیے، غولڈسمیر نے اپنی مشہور کتابیں 'جرمنی، فرانسیسی' اور 'انگریزی زبانوں میں لکھیں' ان کے ذاتی کتب خانہ میں چھ ہزار ایسی کتابیں تھیں جن کا تعلق فقہ، فلسفہ، فنون، لغت اور ادب سے تھا، ان کتابوں پر غولڈسمیر نے نہایت قیمتی حواشی، استدراکات اور تحقیقات درج کی تھیں، ان کے علاوہ ہزاروں علمی و تحقیقی مجلات و کتب تھیں جن کو دنیا کے مستشرقین نے یہ ہیں پیش کر کے ان کے علم و فن کا اعتراف کیا تھا، ان کے مرنے کے بعد اس کتب خانہ کو ان کے خاندان نے قدس کے مکتبہ عربیہ کو فروخت کر دیا، اس طرح غولڈسمیر کا یہ کتب خانہ اس کے لیے بنیاد بنا، استاذ غولڈسمیر نے مختلف موضوعات پر علمی اور تحقیقی آثار و متروکات چھوڑے اور اسلام، اسلامی فقہ، اور عربی ادب پر فرانسیسی جرمنی اور انگریزی زبانوں میں کتابیں لکھیں، یہود انگریزی میں (لینبرگ ۱۸۸۴ء) شیعہ کے آداب بدل جرمنی میں (لینبرگ ۱۸۸۵ء) یہود کے اساطیر (لینبرگ ۱۸۸۶ء) میں اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اسلام جرمن زبان میں (لوڈاپست ۱۸۸۷ء) نیز ہیڈبرگ ۱۸۸۸ء) آج تک مستشرقین میں کسی نے اس موضوع پر ایسی کتاب نہیں لکھی، غولڈسمیر کی نگرانی میں ان نے اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں اسلام میں عقیدہ اور شریعت کے نام سے کیا (پیر ۱۸۹۰ء) اس کے بعد عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، درس اسلام و تفسیر ہدایہ میں لکھی۔ (بالہ ۱۸۸۵ء و ۱۸۹۰ء) "فقہ اسلامی پر فلسفیانہ بحث" جرمنی زبان میں، دو جلدوں میں (۱۸۸۹ء) مشہور عربی شاعر خطیبہ کا دیوان عربی متن اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ شائع کیا (لینبرگ ۱۸۹۳ء) نیز غولڈسمیر نے اپنے درست شیخ طاہر جزائری کی کتاب لوجیہ فلسفہ فی علم الاثر کو جرمن زبان میں منتقل کیا، اسی طرح سمیتانی کی کتاب الامورین کا ترجمہ کیا۔

کیا (لیڈن ۱۸۹۹ء) مرجیہ کے نزدیک عقائد و شرائع اور قدریہ و معتزلہ نامی کتابیں ۱۸۹۶ء میں شائع کیں، امام غزالی کی کتاب المستظهرین فی فضائل الباطنیہ و فضائل المستظهریہ کے ایک بڑے حصہ کو ۸۱ صفحے کے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا (لیڈن ۱۹۰۴ء) پھر اس کتاب کے بارے میں ۱۲ صفحات کی ایک بحث لکھی۔

نیز غولہ صیہر نے کئی قیمتی مقالات لکھے، ایک مقالہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے بارے میں اسرائیلی تصریحات پر بحث کی، فرانسیسی زبان میں سلمیٰ اور اس کے سونے کے پتھرے پر ایک رسالہ لکھا اور حسین بن منصور حلاج پر ایک رسالہ لکھا جس میں کتاب الطواصین پر اچھوتے انداز میں بحث کی، یہ رسالہ ۱۹۱۳ء میں شائع ہوا۔

(۴) شاندور کیچل (KEGEL) بوڈاپسٹ کے معہد میں استاد غولہ صیہر سے تعلیم حاصل کی اور ادب فارسی کے نوادرو عجائبات میں تخصص کیا، کیچل کے علمی کارناموں میں جدید ادب فارسی (بوڈاپسٹ ۱۸۹۲ء) جلال الدین رومی، فارسی کی قومی شعر و شاعری (۱۸۹۹ء) اور امیر خسرو اور ان کے اشعار (بوڈاپسٹ ۱۹۱۱ء) کتابیں ہیں۔

(۱۵) بوناٹ مونٹاجی (MUNKACSI) (۱۸۶۶ء-۱۸۳۴ء) بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں مشرقی زبان کی تعلیم حاصل کی، پھر ہنگری کی علمی اکیڈمی کے مجلہ مشرقیہ کے مدیر تحریر ہوئے اور اس میں "فلینڈ کی زبان کا تعلق ترکی اور تاتاری مصطلحات سے" کے موضوع پر نہایت کامیاب بحثیں لکھیں، اور مجری زبان میں توقازی زبان کے مفردات کو جمع کیا۔

(۱۶) اوریل شین (SLEIN, A. M.) (۱۸۶۲ء-۱۹۲۳ء) یہ شخص وسط ایشیا

چین، ایران اور عراق کے آثار کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور اس کی کتابیں اب تک نئی دہلی کے میوزیم میں محفوظ ہیں۔

(۱۷) ہلر (HELLER) (۱۸۶۳ء-۱۹۴۵ء) بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں تعلیم

پانی اور اسلامی اور یہودی علوم کو اپنا موضوع بنایا، اس نے غولہ صیہر کے ان باقی ماندہ علمی کارناموں کو شائع کیا جن کا تعلق اسلام اور یہودیت کے مباحث سے تھا اور وہ اب تک شائع نہ ہو سکے تھے، اس کا مقدمہ ماسینیون نے لکھا، یہ کتاب مجری، جرمنی، فرانسیسی، انگریزی، روسی، سویڈی اور عربی زبانوں میں چھپی۔

(۱۸) ویلموس پروہلی (۱۸۵۷-۱۹۴۶ء) (۱۸۵۷-۱۹۴۶ء) اس نے ترکی، فارسی، عبرانی اور عربی زبانوں کو حاصل کیا، اور ۱۹۲۳ء تک ڈیہرین یونیورسٹی میں پروفیسر رہا، پھر بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں آگیا، اس کی کتابوں میں "تاریخ ادب عثمانی" اور "تاریخ ادب جاپانی" زیادہ مشہور ہیں۔ نیز اس نے ترکی زبان کے قواعد لکھے جس میں قواعد ترکی لہجوں اور مشرقی ایشیا کی زبانوں کے قواعد میں ہم آہنگی پر بحث کی۔

(۱۹) ڈاکٹر عبد الکریم جرمالوس (۱۸۸۲ء) (۱۸۸۲ء) آپ بوڈاپسٹ میں پیدا ہوئے، شروع ہی سے سامی زبانوں کا شوق تھا چنانچہ بوڈاپسٹ معہد کے دوپڑے اساتذہ وامیری اور غولہ صیہری سے یہ زبانیں حاصل کیں اور انہی دونوں اساتذہ کی تعلیم و تربیت سے اسلامی اور مشرقی علوم و فنون کا ذوق پایا بوڈاپسٹ سے نکلنے کے بعد ۱۹۰۵ء تک استنبول اور اٹلی کی یونیورسٹیوں میں مشرقیات کی تعلیم حاصل کرتے رہے، ۱۹۰۶ء میں ادب عثمانی پر جرمنی زبان میں کتاب لکھی نیز ترکی کی فتح کے بعد ہنگری کی یونیورسٹیوں کی تاریخ لکھی اور ایک مدت تک لندن کے برطانوی میوزیم میں رہ کر ترکی زبان کے قدیم نصوص کی تحقیق کی، ۱۹۱۲ء میں بوڈاپسٹ آئے اور اس کے معہد میں مشرقی زبانوں کے استاذ مقرر کئے گئے جہاں انھوں نے اسلامی فکر اور عربی و ترکی زبانوں کی تعلیم دی اور ائم اسلامیہ کی تاریخ کو اپنا موضوع قرار دے کر ان کے قدیم نفسیات اور جدید اجتماعی ہنریت کے مابین تعلقات پر بحث کی۔

ٹیگور نے آپ کو ہندوستان آنے کی دعوت دی آپ نے دعوت قبول کر کے

۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۲ء تک دہلی، لاہور اور حیدرآباد کی یونیورسٹیوں میں تعلیم دی، اسی زمانہ میں دہلی کی جامع مسجد میں اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور ۱۹۳۱ء میں اسلام میں جدید تحریکات نامی کتاب شائع کی نیز ۱۹۳۱ء میں جدید ادب ترکی اور ۱۹۳۳ء میں "اسلامی تاریخ میں ترکوں کا زمانہ" شائع کی۔

ڈاکٹر صاحب قاہرہ بھی گئے جہاں جامع ازہر میں وقتِ نظر کے ساتھ اسلامی علوم کو حاصل کیا، پھر وہاں سے جرین شریفین گئے اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنے حج کے احوال و کوائف "اللہ اکبر" نامی کتاب میں متعدد زبانوں میں شائع کئے۔

۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۱ء تک قاہرہ اور سعودی عرب میں رہ کر علمی تحقیقات کرتے رہے اور نتیجہ کے طور پر ادب عربی کی بلندیاں اور عربی زبان کی ترکیب نامی کتابیں شائع کیں ۱۹۵۹ء میں حکومت مصر کی دعوت پر چند ماہ قاہرہ اور اسکندریہ میں گزارنے کے لیے آئے نیز دمشق آئے تاکہ فکر عربی اور موجودہ ادب عربی اور ادب مجری پر لکچر دیں، اس کے بعد ۱۹۵۶ء میں مشہور شاعر ابن الرومی اور اس کے افکار پر کتاب لکھی اور ۱۹۵۹ء میں ابن الرومی کے مجموعہ اشعار کا جرمن زبان میں ترجمہ شائع کیا، ۱۹۵۶ء میں عرب کے مشرقی علاقوں کا سفر کیا تاکہ عربیت کی تحریک، جدید عربی ادب اور موجودہ ادب کے بارے میں معلومات فراہم کریں ۱۹۵۳ء میں اٹلی کی اکیڈمی کے اور ۱۹۵۶ء میں قاہرہ کی المجمع اللغوی کے ممبر منتخب کئے گئے۔

تقریباً دو سال ہوئے ڈاکٹر عبدالکریم صاحب دوبارہ ہندوستان تشریف لائے تھے، اور مختلف تعلیمی اداروں میں اسلامیات اور دوسرے عنوانات پر معلوماتی لکچر دئے الحمد للہ آپ بقید حیات ہیں اور علمی و دینی کاموں میں مشغول ہیں۔

(۲۰) نیولائیٹ (NEMETH) (پیدائش ۱۸۹۶ء) بوڈاپست یونیورسٹی میں

ترکی علوم کی تحصیل کی اور اس میں ترکی تاریخ کے پروفیسر مقرر کئے گئے، نیٹ کی تصنیفات

ہیں "عثمانی دور حکومت میں بحر کی تاریخ" ہے۔

(۲۱) ڈی شو مو جی (D. E. SOMOGI) پیدائش ۱۸۹۹ء، بوڈاپست میں

پیدا ہوئے اور استاد غولہ صیہر سے بوڈاپست یونیورسٹی میں سائنس زبانوں کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ڈاکٹر عہد الکرم جبرمانوس سے پڑھا اور اپنی علمی کاوش کو اسلامی تاریخ میں محدود کیا، اس میں اتنی ترقی کی کہ عرب مورخین کے ہم رنگ بن گئے، ۱۹۳۱ء میں امام ابن جوزی کی کتاب المنتظم کی تلاش و تحقیق میں لندن گئے۔ اس سے پہلے اس کی تکمیل کے لیے یورپ کے مختلف بلاد و اصصار کا سفر کیا، اس کتاب کی بارہ جلدیں یورپ، قاهرہ اور قدس کے مختلف کتب خانوں میں بکھری پڑی ہیں "دائرة المعارف العثمانیہ" حیدرآباد میں بڑی تلاش و جستجو کے بعد ۱۳۵۹ھ سے ۱۳۵۹ھ تک اس کی پانچویں جلدتہ دویں جلد تک چھپ سکی نیز شو مو جی نے اس سفر میں کمال الدین دیمیری کی کتاب حیاۃ النبیون کے مخطوط مصادر کی تلاش کی، غولہ صیہر نے اس کام کو شروع کیا تھا شو مو جی فی الحال ولایات متحدہ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے کتب خانہ میں کام کرتے ہیں اور سلام کی تمدنی تاریخ کے لکچرار ہیں۔

(۲۲) لاسلور اشونی (L. RASONYI) پیدائش ۱۸۹۹ء، بوڈاپست یونیورسٹی

میں تعلیم پائی، پھر ترکی کے علوم میں تخصص حاصل کیا اور انگورہ یونیورسٹی میں ۱۹۳۲ء سے ۱۹۴۱ء تک پروفیسر رہے، اس کے بعد ہنگری کے مجب علمی کے مشرقی شعبہ کے سربراہ بنے گئے، موصوف نے ترکی زبان کے اصول و قواعد پر متعدد مباحث لکھے ہیں۔

(۲۳) سیغوندہ تلفدی (S. TELLEDI) پیدائش ۱۹۰۹ء، بوڈاپست یونیورسٹی

اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں مشرقی زبانوں کی تعلیم حاصل کی، اور بوڈاپست یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کے پروفیسر مقرر کئے گئے مجلہ ایشیا میں فارسی ادب کا تعلق مشرقی زبانوں سے "کے موضوع پر سلسلہ بحث شروع کیا۔"

(۲۴) کارویٹیو لیدی (۲۰۷۷۷۵۷۷۷) (پیدائش ۱۹۱۳ء) لیڈن اور پلاسٹ
 کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی اور بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں سامی زبانوں کے پروفیسر
 بنائے گئے مگر کی قدیم تاریخ عربی زبان کی بحث پر ماہرین لغات کی تحقیقات میں
 حصہ لیا، موصوف نے ابن فضلان اور خوارزمی کے سفرناموں پر ایک رسالہ لکھا اور
 انگریزی زبان میں قدیم مہجریوں کی تاریخ کے مباحث لکھے ہیں۔

(۲۱)

اسپین میں امام ابن حزم کی نو سو سالہ یادگار تقریب

اسپین میں عربی و اسلامی علوم سے دلچسپی | آٹھ دس سال کی بات ہے کہ بمبئی کے ایک تاجر کتب کے یہاں ”انکلیات“ کے نام سے طب

کی ایک کتاب دیکھنے میں آئی تھی جو اندلس کے ایک مشہور مسلمان فلسفی و طبیب کی تصنیف تھی، اس وقت مصنف کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ اسے اندلس کی سرکاری جمعیت الادب العربی نے بڑے اہتمام سے آرٹ پیپر پر قلمی نسخہ کا فوٹو لے کر شائع کیا تھا، تقریباً چار سو صفحات کی تھی۔ سرورق پر لکھا تھا کہ یہ کتاب حکومت اسپین کے صدر جنرل ڈانکو کی زیر سرپرستی قائم شدہ جمعیت کی طرف سے شائع کی جا رہی ہے، اسی وقت یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ وطنیت اور قومیت ہی کے نام سے سہی حکومت اسپین نے اسلامی علوم و فنون کی طرف کچھ توجہ تو کی، شاید آگے چل کر اس کے نتائج اچھے نکلیں۔

اس کے بعد تقریباً تین سال ہوئے بمبئی کے مدرسہ عربیہ کوئٹہ میں ایک دن مغرب بعد ایک اندلسی نوجوان مسلمان زید نامی سے ملاقات ہوئی۔ جو غالباً ہانگ کانگ سے واپس ہوتا ہوا ایک آدھ دن کے لیے بمبئی میں ٹھہر گیا تھا۔ یہ نوجوان اسپینی اور انگریزی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا، ہم نے اپنے ایک مصری گریجویٹ دوست کے ذریعہ اس سے بات کی، اس نے بتایا کہ اسپین میں الجزائر اور مراکش کے کئی ہزار مسلمان مزدور اور عمال کی حیثیت سے مقیم ہیں، اور معمولی کام کرتے ہیں، وہاں پر ان مسلمانوں کی نہ کوئی تنظیم ہے نہ کوئی مسجد و مکتب ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ترجمان اخبار یا رسالہ ہے۔ اسپین کے عیسائی

باشند اپنے عقیدے میں بہت ہی سخت ہیں، حتیٰ کہ عیسائیوں کے دوسرے فرقوں کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی مذہبی رواداری اور رعایت برتتے ہیں جنرل فرانکو صدر مملکت کی خصوصی فوج میں بہت سے مسلمان شامل ہیں بلکہ ان کا افسر اعلیٰ ایک مسلمان فوجی ہے۔

چند دن ہوئے ایک کتاب "تعلیم الاسبانیت فی السبوعین" ہاتھ لگی تھی جس کے دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اسپینی زبان عربی زبان سے اب تک بے حد متاثر ہے تقریباً ہر مفرد لفظ کے ثبوت میں "ال" کا استعمال عام ہے اور بہت سے الفاظ عربی ہی کے ہیں جن کو اسپینی لب و لہجہ میں ڈھال لیا گیا ہے۔ اسی دوران میں طنچہ سے بین الاقوامی تولیت کے ختم ہونے کی بات آئی تو سب سے پہلے جنرل فرانکو نے بقی مغرب اقصیٰ (مراکش) اس سے اپنی دست برداری ظاہر کی جس سے جانیین میں اعتماد و تصدیق کی خوشگوار فضا پیدا ہوئی نیز مراکش اور الجزائر کی آزادی اور ذمہ دارانہ روش نے اسپین سے ان کے تعلقات کی نوعیت میں دوستانہ رنگ بھرا، اور ایک دوسرے سے قریب ہوئے، اس کے بعد اسپین میں کئی ایسے ادارے قائم ہوئے جن میں اسلامی اور عربی علوم و فنون پر ابھارت و تحقیقات ہو رہی ہیں چنانچہ (۱) معهد الاسبانیت العربی للثقافة (۲) مدرسة الابحاث العربیہ میڈرڈ (۳) مدرسة الابحاث العربیة غناط (۴) معهد الدراسات الاسلامیة میڈرڈ وغیرہ کسی نہ کسی مقدار اور انداز میں کام کر رہے ہیں جن میں عرب فضلا و محققین بھی شامل ہیں، جیسے ڈاکٹر حسین مونس وکیل معہد دراسات عربیہ میڈرڈ، اور ڈاکٹر محمود علی وکیل معہد دراسات اسلامیہ میڈرڈ۔

ان ہی مذکورہ بالا عربی و اسلامی ابھارت و دراسات کے اداروں نے اس سال ۱۲ مئی ۱۹۶۳ء سے لے کر ۱۸ مئی تک مشہور اندلسی عالم امام ابن حزمؒ کا نو سو سالہ جشن منایا اور حکومت اسپین کی نگرانی میں یہ پورا ہفتہ اسی اندلسی امام اسلام کی یادگار منانے

میں گزرا۔

یادگاری جشن کی کیفیہ | یہ جشن امام ابن حزمؒ کے وطن قرطبہ میں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منایا گیا، اس میں بنیٰ محققین و فضلاء نے امام ابن

حزمؒ پر مقالات پیش کئے، جن میں چودہ مستشرقین اور چھ عرب فضلاء تھے، نیز اس جشن میں اسپین میں موجود تمام عرب ممالک کے سفراء اور مندوبین نے شرکت کی۔ اور اسپین کے مشہور و ماہر مصور و فنکار "اماد یوروت" نے ابن حزم کی تصانیف کی روشنی میں ان کا خیالی مجسمہ تیار کیا، جسے بڑی شان و شوکت سے ۱۲ مئی کو باب العطارین (موجودہ باب اشبیلیہ) کے سامنے ایک چتوترے پر نصب کیا گیا، اس کی نقاب کشائی کے موقع پر اسپین کا سرکاری ترانہ سنایا گیا، پھر عربی قومی ترانہ گایا گیا اور مجسمہ کے قدموں پر پھول بچھا کر کئے گئے، ۱۵ مئی کو امام ابن حزمؒ کے نام اور یادگار کی تختی کی نقاب کشائی کی گئی جسے ان کے مکان کی جگہ پر لگایا گیا ہے، اس یادگار قریب کے موقع پر امام ابن حزمؒ کی زندگی سے متعلق قرطبہ کے مقامات کی تحقیق و تعمین بھی کی گئی۔ یہاں پر ان مقامات کی نشاندہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔

مختصر حالات | امام ابو محمد علی بن احمد سعید بن حزم قرطبی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ۳۱۳ رمضان ۳۸۵ھ (۲ نومبر ۹۹۵ء) کو قرطبہ کے سب سے خوبصورت محلہ منیۃ المغیرہ میں پیدا ہوئے، اس محلہ کے چاروں طرف ہرے بھرے باغات تھے، اسے قرطبہ کے دسویں اموی خلیفہ ہشام الموند کے چچا مغیرہ نے آباد کیا تھا جب خلیفہ عبدالرحمن المستظہر کا دور آیا تو اس نے مغیرہ کو قتل کر دیا، اور اس کے آباد کردہ علاقہ میں وزراء، عمال اور سرکاری آدمیوں نے اپنے قصور و محلات تعمیر کرائے چنانچہ امام ابن حزمؒ کے ایک خاندانی بزرگ اور خلیفہ وقت کے وزیر احمد بن حزم نے بھی منیۃ المغیرہ میں ایک محل تعمیر کیا۔ اسی میں امام ابن حزم پیدا ہوئے، نیز اسی علاقہ میں بنو شہید، بنو زجالی، بنو طبعینی، بنو برد، وغیرہ قبائل کے مکانات

تھے جن کے حالات اندس کی اسلامی تاریخوں میں کثرت سے ملتے ہیں۔

یہ علاقہ موجودہ شہر قرطبہ کے شمالی حصہ میں واقع ہے، آج کل اس محلہ کو "سان لورنزو" کہتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق امام ابن حزم کا مکان اسی مقام پر تھا جہاں آج "سان لورنزو" کا گرجا واقع ہے، خدا کی شان بے نیازی کا یہ منظر کتنا عبرت ناک ہے کہ جہاں پر قصر بنی حزم تھا وہاں پر صلیب و تثلیث کی عمارت کھڑی ہے۔

امام ابن حزم اپنے محلہ سے جامع قرطبہ میں درس و تدریس کے لیے آتے جاتے باب عبد الجبار سے گزرتے تھے، یہ عبد الجبار خلیفہ عبدالرحمن الناصر کی اولاد میں مغیرہ مذکور کا بھائی تھا جسے منصور بن ابی عامر نے قتل کر دیا تھا۔ ابن حزم باب عبد الجبار سے گزر کر تنگ راستوں سے ہوتے ہوئے محجۃ العظمیٰ تک جاتے تھے، یہ مقام موجودہ شہر قرطبہ کی سب سے بڑی سڑک میں آگیا ہے جو وادی کبیر کے پل کے سامنے سے شروع ہو کر انتہائی شمال میں باب یہود تک جاتی ہے۔

۱۱۴ھ (۷۷۳ء) میں ابن حزم کو خلیفہ عبدالرحمن المستنصر نے اپنا وزیر بنایا، اس لیے انھوں نے نیتہ المغیرہ میں واقع اپنے آبائی مکان کو چھوڑ کر شہر کے مغربی علاقہ میں بلاط مغیث میں سکونت اختیار کی، یہ محلہ حضرت طارق بن زیاد اور حضرت موسیٰ بن نصیر کے ایک فوجی افسر مغیث رومی کے نام سے منسوب تھا، اس محلہ سے دارالوزارۃ تک جانے کے لیے ابن حزم کو وادی کبیر کے قریب باب العطارین سے گزرنا پڑتا تھا جسے آج کل باب الشبیلیہ کہتے ہیں۔ یہ شہر پناہ کے قریب واقع ہے، کئی بار اس دروازہ کی اصلاح و مرمت ہو چکی ہے، اسی دروازہ کے سامنے امام ابن حزم کا اسٹچو بلند چبوترے پر نصب کیا گیا ہے چونکہ عبدالرحمن المستنصر جلد ہی قتل کر دیا گیا اس لیے ابن حزم وزارت سے خود بخود الگ ہو گئے اور اپنے مکان بلاط مغیث میں رہنے لگے کیونکہ یہ محلہ جامع قرطبہ سے قریب تھا جہاں آپ درس و تدریس کے لیے جایا کرتے تھے، مگر تشدد کی وجہ سے ان کو ۱۱۶ھ (۷۷۴ء) میں آپ کو وزارت کے استاذ ابوالخیر سعود بن مفلت کو جامع قرطبہ چھوڑنا پڑی اس واقعہ کے بعد ابن حزم بہت رنجیدہ ہوئے، یہاں تک کہ قرطبہ چھوڑ کر

اندس کے مختلف علاقوں میں گھومتے رہے۔ اسی درمیان میں وہ ایک مرتبہ قرطبہ آئے اور نئیہ المنیرہ اور بلاط مغیش کے قصور و محلات کی تباہی و بربادی کا منظر دیکھا تو پھر وہاں سے نکل کر اندس کے مغربی علاقہ میں گئے، جہاں "ہفت لشم" نام کے ایک گاؤں میں ان کی خاندانی جاگیر اور جائداد تھی، آج گاؤں کا نام مونتیجا رہے جو مکزیکہ کے شمالی جانب سات کیلومیٹر پر واقع ہے، اس دور افتاد مقام پر امام ابن حزم نے تقریباً ۲۵ سال بسر کئے، اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں رہ کر علمی و دینی خدمات انجام دیں، یہاں تک کہ اسی جگہ پر ۲۸ شعبان ۵۰۴ھ مطابق ۱۵ اگست ۱۱۱۵ء کو فوت ہوئے (رحمہ اللہ تعالیٰ)

شمر کاٹے جشن | ابن مغربی مستشرقین اور عرب فضلاء نے اس جشن میں ابن حزم پر مقالات پیش کئے ان کے نام اور مقالات کے عنوانات یہ ہیں:-

- (۱) ڈاکٹر خوان برنیت جنیس، پروفیسر رشلونہ یونیورسٹی، "ابن حزم کے نزدیک علمائے ریاضیات کا مقام"
- (۲) ڈاکٹر وجیہ ارنا لدیز، پروفیسر یون یونیورسٹی، "ابن حزم اور اسلامی البیات کے اہم مسائل"
- (۳) ڈاکٹر شارل بیلا، پروفیسر پیس یونیورسٹی، "ابن حزم اور ابن شہید اور عربی شاعری"
- (۴) ڈاکٹر مانویل اوکانیا خیمیتیت، رکن قرطبہ اکیڈمی، "قرطبہ ابن حزم کے زمانہ میں"
- (۵) ڈاکٹر خاشینو بوسک بیلا، پروفیسر غرناطہ یونیورسٹی، "ابن حزم ماہر الحساب"
- (۶) ڈاکٹر فرناندو ویلاجر انخاستا ماریا، پروفیسر میڈیڈ یونیورسٹی، "ابن حزم کے نزدیک مجتہد کی تاثیر میں مشرقی اولیات۔"

- (۷) ڈاکٹر داریو کا بانیللاس رودریگس، پروفیسر غرناطہ یونیورسٹی، "ابن حزم اور اندلس میں طریقہ تعلیم"
- (۸) ڈاکٹر بدروارینیش مونتابت، ممبر عہد اسبانی عربی برائے ثقافت، "عربی شاعری میں دارالخلافہ قرطبہ اور اندلس"

- (۹) ڈاکٹر ایاس بتریس (بھرس) ساویا، پروفیسر میڈیڈ یونیورسٹی، "ادب اور تنقید میں ابن حزم کی آراء"
- (۱۰) ڈاکٹر وافیہ جوش لوالیسو، پروفیسر غرناطہ یونیورسٹی، "ابن حزم اور ابن المنیر لہ یہودی کے مابین دینی وابستہ"

- (۱۱) ڈاکٹر یحییٰ کرکٹ اینر نائٹ پروفیسر سلسلہ یونیورسٹی، "دورِ خلافت میں ثقافتِ اندلسیہ اور ابن حزم کے انکار"
- (۱۲) ڈاکٹر خالید اولیقراسین، مدیر مدرسہ ابحات عربیہ میڈرڈ، "ابن حزم کی طوق الحماہ اند اسپینی ادب میں اس کا اثر۔"

- (۱۳) ڈاکٹر ہنری تیراس، مدیر دار بلاسکت میڈرڈ، "دسویں صدی کے ادب میں اندلسی فن کے منصوبے"
- (۱۴) ڈاکٹر لوئیس سیکوری لوشینا، مدیر مدرسہ ابحات عربیہ غرناطہ، "ابن حزم کی نقطۃ العروس میں جدید نظریے"
- یہ اسپین کے مستشرقین ہیں جن کے ناموں کو عربی سے لیا گیا ہے، اسپینی زبان میں ان کا تلفظ کچھ مختلف ہوگا۔ عرب اساتذہ کے نام اور ان کے مقالات کے عنوانات یہ ہیں:-

- (۱) ڈاکٹر سعید الافغانی، عمید کلیئۃ الآداب، دمشق یونیورسٹی، "ابن حزم کے نظریات لغت میں"
- (۲) ڈاکٹر حسین مونس، مدیر معہد دراسات اسلامیہ میڈرڈ، "ابن حزم کے نزدیک علوم کے مراتب"
- (۳) ڈاکٹر محمود علی، وکیل معہد دراسات اسلامیہ میڈرڈ، "قرطبہ کے فقہی کارنامہ میں ابن حزم کا موقف"

- (۴) ڈاکٹر جمال الدین الشیال، پروفیسر اسکندریہ یونیورسٹی، اور مشیر ثقافتی برائے سفارت متحدہ عرب جمہوریہ متعینہ رباط، "اسکندریہ اور ابن حزم کے تعلقات"

- (۵) ڈاکٹر احمد مختار عبادی، پروفیسر اسکندریہ یونیورسٹی و رباط یونیورسٹی، "ابن حزم اور ابن الخطیب کے باہمی تعلقات"

- (۶) استاذ محمد عبداللہ عنان، "ابن حزم اور مختلف اقوام کا اجتماع۔"

غالب گمان ہے ان تمام مقالات و محاضرات کو اور امام ابن حزم کے نو سو سالہ یادگاری جشن کی جملہ کارروائی کو اس کی کمیٹی کی طرف سے کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا، اس تقریب کے موقع پر جلسہ گاہ میں عربی زبان میں یہ بورڈ آؤٹز کیا گیا تھا:-

احتفال الذکری الطوبیۃ التاسعة لوفاء ابن حزم القرطبی قرطبة من ۱۲ الی ۱۸ مایو ۱۹۶۳

مجلس قرطبة معہد الدراسات الاسلامیۃ فی مدینہ مدینہ رباط العربیۃ فی غرناطہ المملکۃ العربیۃ لثقافت۔

فرقہ یزیدہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ مفرط غلو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور امویوں کے ساتھ بیجا بدگمانی کے رد عمل میں حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں بھی مبالغہ آرائی شروع ہوئی، اور ان کو ایک جماعت نے اسی سطح پر رکھا جس پر حضرت علیؑ کو ان کے غالی معتقدین نے رکھا ہے۔

اس فرقہ کی تاریخ | علامہ مقدسی بشاریؒ نے احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالم میں چوتھی صدی کے آخر میں اس کی نشاندہی اس طرح کی ہے کہ بغداد میں ایسے غالی لوگ بھی ہیں جو حُب معاویہؓ میں بہت غلو سے کام لیتے ہیں، ایک مرتبہ واسط کی جامع مسجد میں ایک شخص کے پاس لوگ جمع تھے، اور وہ ان سے سند کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاویہؓ کو اپنے پاس بلا کر پہلو میں بٹھائے گا اور اپنے دستِ خاص سے ان کی نقاب کشائی کر کے خلقت کے سامنے عروسِ نو کی طرح جلوہ گر کرے گا، جب میں نے اس کو ٹوکا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اس رافضی کو پکڑو، اس کا یہ کہنا تھا کہ لوگ مجھ پر جھپٹ پڑے، مگر چند جان پہچان والوں نے درمیان میں پڑ کر مجھ کو بچایا۔ عراق کے علاوہ ایران میں بھی حضرت معاویہؓ کی شان میں غلو سے کام لینے والے موجود تھے، علامہ مقدسی بشاریؒ ہی کا بیان ہے کہ:-

اصفہان میں مجھے ایک بڑے عابد و ناپاک پتہ بتایا گیا، میں زیارت

برکت کی نیت سے اس کے پاس گیا، باتوں باتوں میں میں نے کہا ”صاحب“ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس نے مفت بھیجی اور کہا کہ اس نے ہمارے سامنے یہ مذہب پیش کیا ہے صاحب کہتا ہے معاویہ رسول نہیں ہیں، میں نے کہا کہ کیا تم ان کو رسول کہتے ہو، اس نے کہا میں تو وہی کہتا ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے لا فرق بین احد من دُسلّم ابو بکر رسول تھے، عمر رسول تھے، عثمان و علی رسول تھے اور معاویہ بھی رسول تھے، میں نے کہا ایسا نہ کہو خلفائے اربعہ تو خلیفہ تھے اور معاویہ بادشاہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”الخلافة بعدی الی ثلاثین منہ ثم تکون ملکا“ وہ شخص میری بات سن کر حضرت علی پر طعن و تشنیع کرنے لگا اور مجھے رافضی بتانے لگا، اگر میرے آدمی وہاں پر نہ پہنچ گئے ہوتے تو اس کے آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑتے ان لوگوں کے متعلق اس طرح کے اور بہت سے واقعات مشہور ہیں۔

یہ حضرت معاویہؓ کے بارے میں غلو کی مثال ہے، یزید کے بارے میں غلو نے مستقل فرقہ کی صورت اختیار کر لی اور فرقہ یزید یہ ایک مستقل فرقہ بن گیا ہے اس کا مرکز موصل کے اوپر جبال ہکاریہ ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ اگر اوہکاریہ کے یہاں شیخ عدی دولاوت ۷۶۷ھ وفات ۷۵۷ھ نامی ایک بزرگ آئے جن کا دل شیعوں کے یزید پر الزامات و افتراء سے تنگ آچکا تھا۔ انہوں نے ان کردوں کو بتلایا کہ یزید مسلمانوں کے ائمہ میں سے ہے اس کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی کوئی صحت و سند نہیں ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ نے اپنے رسالہ ”مدوہ“ میں لکھا ہے کہ شیخ عدی کا طریقہ مدوہ پہلے اچھا طریقہ تھا مگر اس کے خلفاء میں شیخ حسن نامی ایک بزرگ کو شیعوں نے قتل کر ڈالا جس سے بڑا فتنہ برپا ہوا اس کے نتیجے میں سکاری کردوں نے شیخ عدی اور شیخ حسن کے

بارے میں حد درجہ غلو سے کام لیا، اور نیرید کی نبوت تک کے قائل ہو گئے، یہ لوگ امام ابن تیمیہ کے زمانہ تک اسی حال پر تھے، آپ نے ان کی اصلاح کے لیے الرسالة العددیہ نامی کتاب لکھی جس میں بتلایا کہ شیخ عدی بن مسافر نیریک آدمی تھے، اگر وہ زندہ ہوتے تو کروں کو اپنے اور نیرید کے بارے میں غلو کرنے سے منع کرتے، رسالہ عددیہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نیرید کی نبوت کے قائل ہونے کے بعد اسے خدا تک مانتے تھے، ان کو نیرید یہ کہتے ہیں، یہ لوگ شمالی عراق کے علاقہ سنجا اور اوس کے علاقہ اروان میں بکثرت آباد ہیں، ان میں کچھ ذشیق بغداد اور حلب کے اطراف میں بھی پائے جاتے ہیں۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران میں پنجاب کے بعض مسلمان فوجی ان کے علاقہ میں گئے تھے، اور ان کے بارے میں بعض اخبارات و رسائل میں معلومات دی تھیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مور کی شکل میں شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔

آج کل ان کا مرکز جبال ہرکار کا علاقہ جبل شیشان ہے، جہاں ان کا امام اور امیر رہتا ہے، حال ہی میں بعض عربی رسالوں میں ان کے بارے میں بعض لوگوں نے سوالات کئے تھے، اس کے جواب میں خود ان کے امام اور امیر نیرید خاں بن اسماعیل بیگ نے عربی میں ایک رسالہ لکھا جو مجلۃ العربی کو بیت یا بیت ذی الحجۃ میں شائع ہوا ہے، اس مقالہ کے ساتھ فرقہ نیرید کے شیوخ اور امیر کے گروپ سے فوٹو بھی ہیں ان کے لباس ڈھیلے اور پرانی وضع کے ہیں، جن سے مذہبی تقدس ظاہر ہوتا ہے، دائرہ حیلوں نہایت شاندار ہیں، فرقہ نیرید کے کمسن امیر کے چہرہ پر دائرہ بھی نہیں ہے، صرف مونچھیں ہیں، اور اس کی وضع قطع مغربی ہے، ذیل میں ہم اس کے مقالہ کا مختصر ترجمہ پیش کرتے ہیں، فرقہ نیرید کے بارے میں یہ معلومات شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔

فرقہ نیرید کے امام و امیر نیرید خاں اسماعیل بیگ بیان | بنی امیہ کے زوال کے بعد جب

شام میں بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی تو عباسیوں نے ہر جگہ امویوں کو تلاش کر کے ختم کیا، اور شکست خوردہ اموی بری طرح تباہی اور انتشار کا شکار ہوئے، اور ان کی ٹولیاں مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئیں، ان ہی میں شیخ عدی بن شیخ مسافر شامی اموی بھی تھے جنہوں نے شمالی عراق میں پناہ لی اور جبل ہرکار کو اپنا مستقر اور دادی لائش میں زاویہ بنا کر طریقہ عدویہ جاری کیا، جو بعد میں "نیریدہ" کے نام سے مشہور ہوا، مختلف ملکوں اور شہروں کے عرب اور اکراؤ نے ان کی پیروی کی، شیخ عدی بن مسافر نے پوری زندگی رہزوری یا صنت میں بسر کی اور شہرہ میں دادی لائش میں انتقال کیا، اس وقت ان کی عمر تقریباً انسی سال تھی۔

چونکہ شیخ عدی نے شادی نہیں کی تھی، اور ان کے اولاد نہ تھی، اس لیے ان کے انتقال کے بعد ان کے سھتھیجے شیخ عدی الثانی بن شیخ ابو البرکات خلیفہ ہوئے، شیخ عدی الثانی کے زمانہ میں طریقہ عدویہ حدود استنبول تک پھیل گیا، ان کے بعد ان کے لڑکے شیخ حسن جانشین ہوئے، انہوں نے اپنے حلقہ دعوت و اثر کو وسیع اور منظم کر کے ہر منطقہ میں اپنے خاندان کے افراد کو دالی اور عامل مقرر کیا، اور بہت بڑی فوجی طاقت جمع کرنی، جس میں تقریباً انسی ہزار سپاہی تھے، اس سے موصل کے امراء و حکام کو تشویش ہوئی اور عماد الدین زنگی اور اس کے نائب بدر الدین ٹوٹو اور شیخ حسن کے درمیان بڑے خونیں معرکے ہوئے، ان معرکوں کا نتیجہ بدر الدین ٹوٹو کی فتح اور عدویہ کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا، اور شیخ حسن کا پورا زمانہ جنگ و مقابلہ میں گزرا، اور فرقہ عدویہ طاقت کے ذریعہ آگے بڑھا۔

فرقہ نیریدہ کے بانی شیخ عدی بن مسافر کی قبر موصل کے شمال
زمزم، کوثر، اور عرفات وغیرہ میں جبل ہرکار کی دادی لائش میں واقع ہے، یہیں پر ان کے

آل و اصحاب کی قبریں بھی ہیں، اس لیے فرقہ نیریدہ کے لوگ یہاں حج کے لیے آتے ہیں، اس دادی میں جبل ہرکار سے نکلے ہوئے آب شیریں کے کنی چشمتے ہیں، ان میں ایک چشمہ کا نام

زمزم ہے، یزیدیوں کا عقیدہ ہے کہ شیخ عدی بن مسافر نے ایک سخت پتھر پر اپنا عصا مار کر کہا کہ "زمزم زمزم تعالیٰ" جس سے کعبہ شریف سے آب زمزم وادی لائش کی طرف پھر گیا، زمزم کی طرح اسی وادی میں جبل عرفات، جبل المشہد، حوض کوثر، عین البیضاء اور حجر اسود بھی ہیں۔

طاؤس الملائک | طاؤس ملک یا طاؤس الملائکہ یزیدیوں کے نزدیک رئیس الملائکہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقرب اول اور عالم ملکوت کا محافظ ہے، یہی طاؤس ملک یا طاؤس الملائکہ اللہ تعالیٰ کے امور و معاملات کو اس کے وسیع ملک میں چلاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدمؑ کو سجدہ کریں تو اس طاؤس الملائکہ کے سوا تمام ملائکہ نے آدمؑ کو سجدہ کیا، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اے رب! میں آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ تو نے مجھے نور سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔

طاؤس ملک زمین میں مسیحی کے عہدہ پر فائز ہے، فرقہ یزیدیہ کے ہر منطقہ کے لیے ایک خاص مسیحی ہوتا ہے جو ان کی خیرات، فروض جمع کرتا ہے، اور ہر علاقہ کا مسیحی سال میں ایک مرتبہ اپنے علاقہ میں مذہبی جلوس لٹکا لٹاتا ہے، جس میں مذہبی علماء و شریک ہوتے ہیں، جن کو القوالین (قوال) کہتے ہیں، یہ لوگ جلوس میں مذہبی قصائد پڑھتے ہیں، اس جلوس کے موقع پر نذر و نیاز کی جاتی ہے اور یزیدی صدقہ و خیرات دیتے ہیں، جن کو مسیحی جمع کرتا ہے، طاؤس ملک پوری دنیا کا مسیحی تسلیم کیا جاتا ہے۔

فرقہ یزیدیہ کی مذہبی کتابیں | فرقہ یزیدیہ کے پاس دو مقدس کتابیں ہیں، ایک مصحف رش جو یزیدیوں کا دینی دستور ہے، مصحف رش ہرن کی کھال پر شیخ عدی کے قلم سے لکھا ہوا موجود ہے، دوسری کتاب "الجلوة" ہے یہ مصحف رش کی تفسیر ہے جو شیخ حسن بن عدی انشائی نے لکھی ہے۔

یہ مطلب یہ ہے کہ معلم الملائکہ جو بعد میں شیطان ہوا، وہی طاؤس کی شکل میں فرقہ یزیدیہ کے اعتقاد میں سب کچھ ہے۔

فرقہ یزیدیہ کے نزدیک لکھنا پڑھنا محرمات دین میں سے ہے، اس لیے مصحف رش طاق لسیاں میں پڑا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ایک ماہر آثار قدیمہ یہاں آیا، اسے اس قدیم مخطوطہ کا پتہ چلا، تو اس نے اسے چرایا، فی الحال یہ کتاب جرمنی کے میوزیم میں موجود ہے، البتہ کتاب الجلوۃ کے دونے پائے جاتے ہیں، ایک سنجار میں اور دوسرا یزیدی فرقہ کے مرکزی مقام شیخان میں موجود ہے۔

فرقہ یزیدیہ کے طبقات | یزیدی چار مذہبی طبقوں میں منقسم ہیں۔ اور ان کے درمیان کسی حال میں مداخلت جائز نہیں ہے۔

(۱) طبقہ الامیر، اس خاندان کے افراد عالمہ امیر اشخان کے لقب سے مشہور ہیں، یہ عہدِ انسانی کی اولاد سے ہیں، ان کا نسب اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان بن حکم تک پہنچتا ہے، طبقہ الامیر انیسویں صدی کے اوائل میں قریب قریب ختم ہو گیا تھا، جب امیر شیخان علی بن حسن بک کو مصوران قبائل نے قید کر کے قتل کر دیا، علی بک بن حسن بک کے تین بچے تھے۔ یزیدیوں نے پہاڑ کی چوٹیوں پر لے آکر ان کی پرورش کی، انھوں نے جوان ہو کر پھر اپنی قوم کی تنظیم کی، ان تینوں بھائیوں کے نام ہیں، حسین بک، امیر حسین کے دادا عہدی بک اس مقالہ نویس کے دادا، اور سلیم بک مقالہ نگار کی والدہ کے دادا، اس خاندان کے افراد کی تعداد بہت ہی کم ہے، مگر حلقہ بھی ہے۔ طائفہ یزیدیہ کی نظر میں بڑی محترم ہے، یہی لوگ فرقہ یزیدیہ کے جملہ امور و معاملات کے ذمہ دار ہیں، عراق کے اندر باہر روحانی شیوخ مذہبی پیشواؤں کا عزل و نصب انہیں کے اختیار میں ہے، تحلیل و تحریم کے بھی وہ مجاز ہیں، اور تمام علاقوں کے سناجق کے ذریعہ خیرات اور عقیبات مقدسہ کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بھی انہیں کے پاس جمع ہوتی ہے، جس یزیدی کے کوئی وارث نہیں ہوتا اس کی میراث بھی انہیں کو منتقل ہو جاتی ہے دعاؤں اور مذہبی تقریبات میں ان کے نام لیے جاتے ہیں،

(۲) طبقہ الشیوخ، یہ روحانی لوگوں کا طبقہ ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں

ادائی اور قاتانی یعنی مدائی اور قحطانی، یہ لوگ عام طور سے اپنے شیوخ کے مرید ہوتے ہیں، اور ان کے جملہ احکام کو مانتے ہیں، مریدوں پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے شیوخ کی خدمت میں مالی نذرانہ اور زکوٰۃ پیش کریں، یعنی شیوخ اپنے مریدوں کے بارے میں فرقہ یزیدیہ کے امیر کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔

(۳) طبقۃ البیردیسر، یہ طبقہ روحانی صفات کا حامل ہوتا ہے اور مذہبی تقریبات اور مراسم میں اسے امتیازی شان حاصل ہوتی ہے، کسی پیر کا نکاح اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے خاندان میں جائز نہیں ہے۔

(۴) طبقۃ المریدین، یہ لوگ فرقہ یزیدیہ کے سوا داعظم ہیں، اور انہیں کی اکثریت ہے، یہ طبقہ شیوخ اور طبقہ پیر کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں، ہر مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ یا پیر کا پوری طرح مطیع ہو، و بطعہ اطاعت عیاء بدون قید او شرط یعنی بغیر شرط و قید کے ان کی اندھی تقلید و اطاعت کرے، مرید ہر ممکن طریقہ سے اپنے شیخ اور پیر کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر مرید اپنی آمدنی کا تہائی اور بعض اوقات نصف حصہ سالانہ شیخ پیر بنحق اور غنیمات مقدسہ کو دیتا ہے۔

ان طبقات کے علاوہ دینی افراد کے دو اور طبقے ہیں جو اپنے اپنے حلقہ میں طبقہ مرید سے اونچے ہوتے ہیں، ایک طبقۃ القوال، دوسرا طبقۃ الفقیر،

اس کے نزدیک نماز اور روزہ، زیدی موجد ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے غیر کو سجدہ کیا اس نے غلط کام کیا، ان کے نزدیک عبادت فرض ہے یزیدی آفتاب نکلنے سے پہلے اٹھتا ہے۔ اور غسل کر کے مشق کی طرف متوجہ ہو کر جھکتا ہے، اور زمین کے اس حصہ کو بوسہ دیتا ہے جس پر سوخت کی پہلی کرن

یہ فرقہ یزیدیہ کے امام و امیر کا یہ دعویٰ اسی کی تصریحات کی رو سے سراسر غلط ہے (مترجم)

پڑتی ہے، اس کے بعد صبح کی دعا پڑھتا ہے جس میں اپنے رب سے مغفرت اور خیر طلب کرتا ہے اور شہر سے دور رہنے کی دعا کرتا ہے، استقبال آفتاب کی حکمت یہ ہے کہ آفتاب خدائے عظیم کی مخلوق کا نور ہے جس کے ذریعہ انسان سیدھا راستہ پاتا ہے۔

یزیدیوں کے یہاں روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور اس دھیان میں کھانے پینے اور ہر نفسیانی خواہش سے بچنا ضروری ہے، روزہ کے چند مخصوص دن ہیں، جس میں سب سے اہم، صوم۔ یزید ہے، یہ ہر سال کا نوں ثانی (جنوری) میں تین دن رکھا جاتا ہے، انہیں دنوں کے روزے ہر یزیدی پر فرض ہیں، اور سفر میں بھی ساقط نہیں ہوتے، ان کے علاوہ بھی چند روزے ہیں جن کی مجموعی تعداد پندرہ ہے، ان میں صوم بچا خانہ سب سے اہم روزہ ہے، یہ چالیس دن کا ہوتا ہے، اور سردی اور گرمی کے خاتمہ پر ان کا وقت ہے، گویا یہ روزے فرض نہیں ہیں، مگر ان کے لیے شرط ہے کہ چالیس دن تک مسلسل رکھے جائیں بہت سے یزیدی یہ روزہ رکھتے ہیں۔

آخری بھائی بندی اور تناسخ | ہر یزیدی پر فرض ہے کہ طبقہ روحانیہ میں سے اپنے لئے ایک بھائی چنے جس سے آخرت میں مدد لے سکے جب

تک یزیدی زندہ رہتا ہے، اپنے اس روحانی بھائی کو رسوم مفروضہ ادا کرتا ہے، یزیدیوں کا عقیدہ تناسخ اور حلول ارواح پر بھی ہے، ان کے عقیدہ کی رو سے روح فنا نہیں ہوتی، بلکہ آسمان پر اس کے اعمال کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کا دنیا میں واپس ہونا ضروری ہے، اگر اعمال نیک ہوتے ہیں تو بڑی شخصیت کے قالب میں اس کا ظہور ہوتا ہے ورنہ جانوروں مثلاً گدھے، کتے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح روح صعود و نزول اور تناسخ کے چکر میں رہا کرتی ہے۔

فرقہ یزیدیہ کے نزدیک خس (ایک قسم کی ترکاری) سور کا گوشت | فرقہ یزیدیہ کے محرمات | خوشبودار مسالے، خوشبودار بخور وغیرہ اور نیلا رنگ حرام ہے

گو میں خود نیریدیوں کا امیر اور اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ان چیزوں کی تحریم کو میں دینی نقطہ نظر سے اب تک نہیں سمجھ سکا کیونکہ یہ روحانی علماء کے مخصوص علم و حکمت سے متعلق ہے۔ میں اس تحریم کو صحت کے اسباب و علل پر محمول کرتا ہوں، مثلاً خنس گندی جگہ میں اگتی ہے اور نجات میں رہنے کی وجہ سے اپنے اندر بہت سے جراثیم رکھتی ہے اس لیے اطباء بغیر صفائی کے اس کا استعمال منع کرتے ہیں، تھوک متعدی بیماری کا باعث ہوتا ہے، خوشبودار مسالے اور بخور وغیرہ بھی صحت کے لیے مضر ہیں، نیلا رنگ اکثر میل کچیل اور گرد و غبار کو جذب کرتا ہے اور اس میں گندگی کے نشان ظاہر نہیں ہوتے، سور کی گندگی اور سنجاست مشہور ہے، نیز اس میں مہلک بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں۔

لکھنا پڑھنا حرام ہے | فرقہ نیریدیہ کے نزدیک لکھنا پڑھنا زمانہ قریب تک حرام تھا، صرف شیوخ کے خاندانوں کے لیے اس کا جواز اور رواج تھا یہ لوگ شب قدر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لکھنے پڑھنے کی حرمت ان ہی روحانی شیوخ کی طرف سے تھی، تاکہ نیریدی قوم ہمیشہ ان کی غلامی میں رہے، مگر اب وہ نیریدی جو ان آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہونے لگا ہے۔

نکاح، طلاق اور میراث | نیریدیوں کے یہاں شادی اسلامی طریقہ پر ہوتی ہے، فرقہ نیریدیہ کے سنگتی کرنے والا شخص لڑکی کے خاندان کو ۲۰۰ سے ۳۰۰ تک دینار کی نقد رقم دیتا ہے جو اس خاندان کی ملکیت ہو جاتی ہے، نیریدی کو تعدد ازواج کا بھی حق ہے البتہ اپنے بھائی یا چچا کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، زن و شوئی میں خیانت، باجھ پن، اور تین سال تک شوہر کی غیوبت سے طلاق کی صورت نکل آتی ہے، مطلقہ کسی حالت میں نکاح یا رجعت جائز نہیں ہے۔

صرف اولاد ذکور باپ کی وارث ہوتی ہے، لڑکیوں کو وراثت کا مطلق حق نہیں ہے اگر متوفی کے لڑکا نہ ہو تو اس کا ترکہ بھائی، یا چچا، یا چچا زاد بھائی پاتا ہے اگر ان میں سے

بھی کوئی نہ ہو تو پھر یہ ترکہ امیر الشیخان کے خاندان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔

ختہ اور کریف الدم | یزیدی فرقہ کے نزدیک ختنہ دینی فریضہ ہے، جب بچہ ایک سال کا ہو جاتا ہے تو محفل ختنہ دھوم دھام سے منعقد کی جاتی ہے اور

اس میں کسی ایسے شخص کو دعوت دی جاتی ہے جس کی دوستی پران کو اعتماد ہوتا ہے، یہ شخص ختنہ کے وقت بچہ کو دیکھ لے کر بیٹھتا ہے اور جب خون کا قطرہ اس کے کپڑوں پر گرتا ہے تو وہ شخص کریف العالمہ ہو جاتا ہے ایسے شخص کو کریف الدم بھی کہتے ہیں۔

اس رسم کے ذریعہ یزیدی اپنے خاندان اور دوسرے طبقہ کے خاندانوں سے روابط و تعلقات پیدا کرتے ہیں، کریف الدم کا یہ یزیدی مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اگر یزیدی ہو تو پھر بچہ کے طبقہ کے علاوہ دوسرے طبقہ سے اس کا تعلق ہونا چاہئے، تاکہ سات پشت تک دونوں خاندانوں میں رشتہ مناکحت قائم نہ ہو سکے کریف یزیدیوں کے نزدیک بہت ہی معزز و محترم شمار کیا جاتا ہے، وہ اسے اپنے خاندان کا فرد سمجھتے ہیں، جو اس کے مال و دولت اور گھر بار میں شریک ہوتا ہے، البتہ محرمات میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔

استدراک | معارف ستمبر ۱۹۶۱ء کے شمارے میں یہ مضمون شائع ہوا، اس کے بعد ہی اکتوبر ۱۹۶۱ء کے معارف میں جناب الفسٹ کرنل ڈاکٹر خواجہ عبدالرشید

صاحب (پاکستان) نے ”فرقہ یزیدیہ“ کے عنوان سے اس پر استدراک لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ معارف ماہ ستمبر ۱۹۶۱ء صفحہ ۲۲۳ پر انھیں دتبصرہ کے تحت ”فرقہ یزیدیہ اپنے امیر کے بیان کی روشنی میں، چند صفحات لکھے گئے ہیں“ اور صفحہ ۲۲۵ کے وسطی پیرے میں لکھا ہے کہ ”دوسری جنگ عظیم کے دوران میں پنجاب کے بعض مسلمان فوجی علاقوں میں گئے تھے، اور ان کے بارے میں بعض اخبار و رسائل میں معلومات دی تھیں، اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مور کی شکل میں شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں“ خط کشید جلد میرے مضمون سے ہے جو یہ عنوان ”ملک طاؤس“ ۱۹ برس

ہوئے ندوۃ المصنفین کے مجلہ شہر یہ برہان میں شائع ہوا تھا، اس مضمون کا ایک اقتباس چوکھٹے میں صدق جدید نے اسی سال دیا تھا، پھر میرا ایک مضمون یزیدیوں پر انگریزی زبان میں بھی تقسیم ملک کے بعد لاہور سے سول ملٹری اخبار میں شائع ہوا تھا، میرے علاوہ اس موضوع پر کسی اور فوجی نے نہیں لکھا، البتہ میرا حوالہ دے کر ایک مرتبہ مولانا ابوالاعلیٰ چشتی (حاجی لؤلوق) نے اس مضمون کو اپنے اخبار میں نقل کیا تھا، میں نے تو ان تمام مقامات کی سیر کی تھی، اور چند روز شیخ مدنی (مقام ہید کوادر یزیدیاں) میں رہا، اور جبل سنجا کی بھی سیر کی، میرے مضمون میں تمام چشم دید حالات بیان کئے گئے ہیں، یہاں تک کہ ملک طاؤس کے مجسمہ کا بھی بیان دریا گیا ہے۔ متذکرہ بالاتبصرہ میں فرقہ یزیدیہ لکھا گیا ہے، یہ غلط ہے، یہ فرقہ یزیدیہ نہیں بلکہ قوم یزیدی ہے اور اس کی مفصل تعصیل اور اس قوم کی تاریخ میں نے بیان کر دی ہے، یہ قوم شیطان پرست اور آتش پرست ہے، ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا نام یزیدی کیونکر پڑا، اس کے متعلق بھی میں نے اپنی تحقیق لکھی ہے جو اس مقالے میں ملے گی۔

صفحہ ۲۲۵ آخری پیرے کے شروع میں لکھا ہے ”آج کل ان کام کز جبال ہکا رہے یہ کا علاقہ جبل شیخان ہے“ معلوم ہوتا ہے مصنف نے خود یہ علاقہ نہیں دیکھا ہے، جبل شیخان پہاڑ نہیں ہے بلکہ ایک قصبہ ہے جس کو ”باشیخان“ کہتے ہیں اور یہ مقام جبل مقلوب پر واقع ہے جو کہ موصل سے ۱۸ میل کے فاصلہ پر شروع ہوتا ہے۔ نہ کہ جبال ہکا رہے جیسا کہ لکھا گیا ہے اور جبال کی ترکیب بھی سمجھ میں نہیں آتی۔

۱۔ یہ باتیں ہم نے المنتقی کے حاشیہ کے حوالہ سے درت کی ہیں جسے شیخ محب الدین خطیب کے تحقیق کے بعد تحریر کیا ہے، شیخ محب الدین الخطیب مصر کے مشہور محقق و مقدمہ نگار اور حاشی نگار عالم ہیں، انھوں نے مکہ مکرمہ سے ہاشمی دور سلطنت میں قبلہ نامی اخبار جاری کیا تھا، پھر مصر میں مفتوح رسالہ جاری کیا اور بہت زیادہ علمی و تحقیقی کام کئے آخر شوال ۱۳۸۹ھ میں مصر ہی میں فوت ہوئے۔

درتہ اللہ

شیخ عدی بن مسافر کے متعلق غلط لکھا ہے کہ انہوں نے شمالی عراق میں پناہ لی اور فرقہ یزیدیہ کو جاری کر کے اس کا نام یزیدیہ رکھا، شیخ عدی تو وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ اور غالباً معاویہ کے زمانے کی بات ہے، اس وقت ٹھیک یاد نہیں ہے، یہ یزیدی علاقہ کے گورنر تھے، اس وقت یزیدیوں کو بزداری کہا جاتا تھا، تفصیل کے لیے میرا مقالہ مطبوعہ برہان ملاحظہ ہو۔

آخری اور صحیح معلومات | اس سلسلہ کی سب سے زیادہ مستند و صحیح اور تفصیلی معلومات ایک مصری فاضل الاستاذ محمد سید گیلانی نے دی ہیں جو قاسم یونیورسٹی کے ماچسٹر ہیں، اور انھوں نے عبدالکریم شہرستانی کی کتاب الملل والنحل کو نئے انداز و اسلوب میں ایڈٹ کر کے اس کے آخر میں ذیل الملل والنحل کے نام سے قدیم و جدید فرقوں کے بارے میں معلومات جمع کی ہیں اور ۱۹۶۷ء (۱۳۸۶ھ) میں کتاب کے آخر میں اسے چھاپ کر شائع کیا ہے، شہرستانی متوفی ۵۴۰ھ کے بعد جو غماہب و فرق پیدا ہوئے ان میں سب سے پہلے یزیدیۃ و عبدة الشیطان کے عنوان سے اس فرقہ کے بارے میں صفحہ ۳۳ سے صفحہ ۴۰ تک جو کچھ بیان کیا ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، یہ اس فرقہ کے بارے میں سب سے آخری اور سب سے زیادہ محقق و مستند معلومات ہیں۔

فرقہ یزیدیہ کے مقامات اور ان کی تعداد | فرقہ یزیدیہ یا شیطان کے پیجاری اکثر کربلا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر

ان علاقوں میں آباد ہیں (۱) موصل کے شمال مشرق کے قضاہ الشیخان میں، یہ ان کا اہم ترین دینی و سیاسی مرکز ہے، یہیں باعدری ان کے امیر کا مقام اور شیخ عادی کی قبر ہے (۲) عراق کے شمال مغرب میں قضاہ سنجا میں یہ پہاڑی مقام عراق اور شام کی سرحد پر ہے۔ رستہ دشوار گزار ہیں اور قلعہ جات ہیں، ہنگامے کے زمانہ میں یہ لوگ اسی علاقہ میں پناہ لیتے تھے (۳) دیار بکر میں، مار دین، جبل طور، (۴) منطقہ حلب میں کلس اور عین تائب

کے آس پاس (۵) آرمینیہ کے شہروں میں جو روس اور ترکی کی سرحد پر واقع ہیں خاص طور سے فرس اور ایرادان کے منطقے میں اور بلاد قوقاس کے شہر تفلیس کے قریب وجواریں۔ (۶) ایران میں یزیدیہ فرقہ کے بعض افراد رہتے ہیں یہ لوگ اکثر دیہات و قریات میں بستے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، بعض صحرائی اور بدوی زندگی بھی بسر کرتے ہیں، خاص طور سے کوچر نامی قبیلہ خانہ بدوش ہے، یزیدیوں کی مجموعی تعداد اسی ہزار کے قریب ہے۔

یزیدیہ کی وجہ تسمیہ | ان کے یزیدی کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے، خود ان کا کہنا ہے کہ وہ خلیفہ اموی یزید بن معاویہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، جس نے

ان کے قدیم دین کو زندہ کیا ہے، ان کے امیر اسمعیل چول متوفی ۱۹۳۳ء نے اس سلسلہ میں نہایت جاہلانہ اور دیوالیائی روایت بیان کی ہے، جو تاریخ سے نری جہالت پر مبنی ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ یزید الہ مقدس ہے، اس فرقہ کے لوگوں کو خود اپنے بارے میں معلومات نہیں ہیں، بعض لوگ ان کو یزید بن اخیسرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو خوارزم سے تھکا، بعضوں کا قول ہے کہ یہ شہر یزویا مجوسیوں کے معبود یزدان کی طرف منسوب ہے، ان کے اعتقادات میں مرد و ایام اور جہالت کی وجہ سے قصص و خرافات اور نہایت احمقانہ باتیں داخل ہیں، وہ الہ اکبر پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس طور سے کہ وہ بالکل معطل ہے، اس نے اپنے تمام کام ملک طاووس کے حوالہ کر دیے ہیں، جو یزیدیوں کے نزدیک مرتبہ الوہیت رکھتا ہے، یہ ملک طاووس وہی سب سے بڑا فرشتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس نے اس کو سزا دی جس پر وہ ستر ہزار سال تک رفتار ہوا اور سات گھڑے اس کے آنسوؤں سے بھر گئے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے اسکی آگ بجھ گئی، اسی لیے یزیدیوں کے نزدیک دوسرے غائب والے غلطی پر ہیں کہ وہ ملک اعظم یعنی شیطان پر لعنت کرتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک اس کی تسبیح کرنی چاہئے اگر اس کی محبت سے نہیں تو اس کے غضب سے بچنے کے لیے ایسا کرنا چاہئے، وہی اس عالم کا مدبر حقیقی ہے، اور تمام انسانوں پر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے،

ان کے عقیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید یوں کا شیطان دوسروں کے شیطان سے جڑا ہے، اس کو ملک طاؤس کیوں کہتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ لفظ تموز کا محرف جو قدیم بابل والوں کا ایک معبود تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی روایت والا طاؤس ہے جو شیطان اور سانپ کے درمیان واسطہ بنا تھا۔

ان کا نبی شیخ عادی یا شیخ عدی | ان کا نبی شیخ عادی ہے جس سے یزیدی فرقہ کے لوگ اپنی مذہبی خبریں اور روایتیں نقل کرتے ہیں، اسے

مرتبہ نبوت و رسالت سے زیادہ درجہ دے کر ملک طاؤس کے ساتھ الوہیت میں شریک مانتے ہیں، یہ روایات کسی درجہ میں ایک مسلمان بزرگ شیخ عدی بن مسافر پر جو شیخ عدی کے لقب سے مشہور ہیں منطبق ہوتی ہیں، یہ بعلبک میں پیدا ہوئے، اور مشرقی موصل میں جا کر انہوں نے اپنی خانقاہ بنائی ان کے ساتھ ان کے تلامذہ و مریدین بھی وہاں رہے، اور ان کی شہرت ہوئی، وہ ۵۵۵ھ یا ۵۵۶ھ میں فوت ہوئے، اور اپنے زاد یہ شیخان میں دفن کئے گئے، ابن خلکان نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ:-

سار ذکروا فی الافاق وتبعہ خلق کثیر | ان کا چرچا تمام دنیا میں پھیلا اور بہت بڑی خلقت ان
وجاز حسن اعتقادہم فیہ الحدیثی | کے تابع ہوئی، ان کا اعتقاد شیخ عدی کے بارے میں حد
جملوہ قبلتہم الی یصلون الیہا | سے بڑھ گیا حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو اپنا قبضہ قرار دے کر
وذخیرتہم فی الآخرۃ الی | اس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی اور ان کو اپنا ذخیرہ
بقومون علیہا۔ | عقیقی سمجھ کر اسی عقیدہ پر چلنے لگے۔

گورنر شیخ عدی بن ساغر کی کتابوں میں فرقہ یزیدیہ کا کوئی رجحان نہیں پایا جاتا ہے اس لئے شیخ عادی کی شخصیت کو شیخ عدی بن مسافر کی شخصیت سے ملانا مشکل ہے اس کے باوجود یزیدی ان کو مقدس مانتے ہیں اور شیخان میں ان کی قبر کا حج کرتے ہیں۔

عادۃ وقتقاہہ | ان کے نزدیک یہ حضرات بہت مقدس سمجھے جاتے ہیں شیخ منصور حلاج

شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت حسن بصری اور ایک شیخ جو حسن بصری کی طرف منسوب ہے اور شیخ عادی کی قبر کا متولی محافظ ہے، اس کے حکم و فتویٰ کے بغیر یہ لوگ کوئی مذہبی کام نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ سبزی ترکاری نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ان کی روایت کے مطابق شیخ عادی سبزی کے ایک کھیت سے گزرے اور اس کا سوال کیا تو مالک نے دینے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے انہوں نے اس کا استعمال حرام قرار دے دیا بلکہ اس کھیت کے پاس سے بھی نہیں گزرتے جس میں سبزی ہو، اسی طرح وہ ہرن کا گوشت نہیں کھاتے کیونکہ اس کی آنکھ شیخ عادی کی آنکھ کے مشابہ ہے، ان کے نزدیک نماز کا تعلق قلب سے ہے اور اسے پوشیدہ طور سے ادا کرنا چاہئے، اسی لئے نماز کا نہ کوئی انتظام ہے اور نہ اس کے اوقات ہیں، شراب ان کے یہاں حلال ہے، ایک مرتبہ حکومت عراق نے اس فرقہ کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنا چاہا تھا مگر انہوں نے اسے منظور نہیں کیا اور یہ دعوات نہیں (۱) ہر یزیدی پر فرض ہے کہ ۱۲ ستمبر کو شیخ عادی کی قبر کی زیارت کو جائے، ورنہ کافر ہو جائے گا اور ہر سال یہ فرض ہے، (۲) طلوع آفتاب کے وقت مشرق کی طرف رخ کر کے اس طرح نماز پڑھے کہ کوئی مسلمان نہ دیکھ سکے، ورنہ کافر ہو جائے گا (۳) خود یزیدی کسی مسلمان کو نماز پڑھتا ہوا نہ دیکھے ورنہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس میں یزیدی عقیدہ کے خلاف اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان سے پناہ چاہی جاتی ہے، اس پر مسلمان کو قتل کر دینا چاہئے یا خود قتل ہو جانا چاہئے، یا پھر ایک ہفتہ کفارہ کا روزہ رکھ کر شیخ عادی کے نام کی قربانی کرنی چاہئے (۴) روزہ رکھنے کے لیے اپنا دطن ضروری ہے، دوسری جگہ کہ روزہ صحیح نہیں ہو گا ہر صبح کو اپنے شیخ کو بتانا چاہئے کہ وہ روزہ سے ہے اور ہر شام کو افطار سے پہلے اس کے ہاتھ سے مقدس شراب پینی چاہئے، ورنہ روزہ صحیح نہیں ہو گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ (۵) اگر کوئی یزیدی ایک سال یا اس سے زیادہ باہر رہے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، (۶) جو نیا کپڑا خرید جائے ضروری ہے کہ اسے آب زمزم میں بھگو یا جائے، جو شیخ عادی کی قبر کے پاس ہے، (۷) کپڑا

خوبصورتی کے لیے نہیں پہننا چاہتے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کی کنگھی سے بال درست نہیں کرنا چاہتے۔ اور نہ ہی ان کے آسترے سے بال منڈوانا چاہئیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو شیخ عادی کے پانی سے غسل کرنا ضروری ہے ورنہ کافر ہو جائے گا۔

عقائد اور مذہبی کتابیں | یہ لوگ تناسخ اور حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی دو مذہبی کتابیں ہیں ایک کا نام جلوہ ہے جس میں وعدہ وعید اور ترغیب و

ترہیب کی باتیں ہیں، دوسری کا نام مصحف رش ہے یعنی کتاب اسود، اس میں دنیا کی تخلیق کے قصے اور یزیدی عقائد اور حلال و حرام کا بیان ہے، ان کے یہاں مذہبی تہوار بھی ہیں جن میں نلچ گانا اور شراب حلال ہے، ایک تہوار عید خضر ایسا ہے جو ماہ قمروری کے پہلے پچھنبہ کو ہوتی ہے، اس کے لیے ایک یا تین روزے رکھے جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کے تہوار عید الاضحیٰ کے مشابہ ہے، اس میں ہر یزیدی کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، شب قدر کو ان کے یہاں بڑا جشن ہوتا ہے، رات بھر جاگتے ہیں اور عمدہ عمدہ کھاتے ایک دوسرے کے یہاں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر بھیجتے ہیں اور اس کے بعد والی رات میں سوتے ہیں، شب قدر میں جاگنا ملک الموت کے احترام میں ہوتا ہے اور دوسری رات میں سونا ملک شمس کے احترام میں ہوتا ہے، ان کے یہاں علم حاصل کرنا حرام ہے، مگر شیخ اسماعیل چول نے اسے ختم کر کے سرکاری اسکولوں میں جانا مباح کر دیا ہے۔

(۲۳)

فرقہ صائبہ کی ایک شاخ

مزدوروں کی سرزمین ہائیل وینیوی اپنی کلانی تہذیب و فکر کے اعتبار سے بڑی سخت جان ثابت ہوئی، اور ان کے دورِ عروج کے کچھ آثار و علامت کسی نہ کسی رنگ میں آج بھی اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں، اور عراق و شام کے دورِ افتادہ علاقوں میں ایسی قومیں موجود ہیں جن کو ہم باہلی مکتب فکر کی بگڑی ہوئی شکل کہہ سکتے ہیں، فکر و نظر کے عجائبات کی اس سرزمین پر آج بھی یہ حقیقت کم و بچسپ نہیں ہے کہ ان اطراف میں مور کی شکل میں شیطان کی عبوت کرنے والا ایک پہاڑی فرقہ پایا جاتا ہے یہاں دروڑی بھی اچھتی خاصی تعداد میں ہیں اور مادی فرقہ بھی اس علاقہ میں موجود ہے، مادیوں کے متعلق ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے ان کے بارے میں جو کچھ معلومات مل سکی ہیں، پیش کی جاتی ہیں۔

مادی فرقہ و جدو قرات کے دو آبے میں آباد ہے، یہ فرقہ نہ مسلمان ہے نہ عیسائی اور نہ یہودی، بلکہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے، اور ساتھ ہی مسیحیت و یہودیت اور اسلام کی بعض تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہے، کو اکب پرست ہونے باوجود اس کا تعلق ان صائبہ سے نہیں ہے، جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، زیادہ سے زیادہ اسے صائبہ کی ایک شاخ کہا جاسکتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی فرقہ ہے جس کا ذکر سفرِ ایوبؑ میں سمیئن کے نام سے آیا ہے، بعض مسیحی مورخین اسے عیسائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے

ہیں جو خلاف واقعہ ہے البتہ یہ لوگ اپنے کو یوحنا کا شاگرد بتاتے ہیں، اور اسی سے اپنے کو مشہور کرتے ہیں، چنانچہ لفظ مانی ان کی زبان میں تلمیذ اور شاگرد کے معنی میں ہیں اسی زبان کا نام بھی مانی ہے جو قدیم سامی زبانوں سے تعلق رکھتی ہے اور سریانی سے قریب ہے۔ ویسے تو یہ فرق بہت قدیم ہے، اور تاریخ کے قدیم دور سے وجہ و فرات کے دواہ میں آباد ہے، مگر اس کے پاس کوئی خاص تاریخ و روایت اور علمی و فکری سرمایہ نہیں ہے، اب تک صرف اس کی ایک مذہبی کتاب اور بعض دوسری چھوٹی کتابوں کا پتہ چل سکا ہے۔

سترہویں صدی عیسوی میں مانی فرقہ کی تعداد بیس ہزار کے قریب تھی، مگر اس وقت صرف تین ہزار رہ گئی ہے، ان کا قدیم مرکز وجہ و فرات کا دواہ ہے، لیکن ان میں سے بہت سے عراق کے جنوب میں واقع ساق الشیوخ نامی بستی میں آباد ہیں، اور کچھ بغداد میں ہیں، یہ لوگ ایسی جگہ آباد ہوتے ہیں جہاں پانی قریب ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مذہبی تعلیم ہے کہ وہ پانی کے کنارے رہیں، ترکوں نے اپنے دور میں ان کو فوجی تعلیم دینی چاہی لیکن ان لوگوں نے اس سے اس لیے دامن بچایا کہ پانی سے دور رہنا پڑے گا جو ان کی دینی تعلیم کے خلاف ہے، روز بروز ان کے کم ہونے کی وجوہ مختلف ہیں، سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قدیم وحشی قبائلی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان میں ہمیشہ خانہ جنگی برپا رہتی ہے، جس سے یہ لوگ خود بخود ختم ہوتے گئے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی عورتیں کثرت سے مسلمانوں سے شادی کر لیتی ہیں۔

اگرچہ ان کی قدیم مذہبی زبان مانی ہے مگر یہ لوگ عربی زبان بھی بلا تکلف بولتے اور سمجھتے ہیں، یہ لوگ عام طور سے تین پیشے اختیار کرتے ہیں۔

(۱) کشتی سازی۔

(۲) دودھ کا کاروبار اور

(۳) چاندی کے زیورات بنانا۔

یہ چاندی کے زیورات اور ظروف پر بہترین نقش و نگار بندتے ہیں، اور اس میں ان کو خاص شہرت حاصل ہے، ۱۵۵۰ء میں ایک جرمن مستشرق بیٹران نے دو سال تک سوق اشیاء کے ماندیوں میں رہ کر ان کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی تھیں۔

ان کے یہاں بابل کی قدیم بت پرستی اور کواکب پرستی بھی ہے یہودی مذہبی کتاب سدراریا کی تطہیر اور قربانی بھی ہے مسیحیت کے عقیدہ کے مطابق ہفتہ کے

پہلے ان کا احترام اور یوحنا کی تعظیم بھی پائی جاتی ہے اور اسلام کا قانون ازدواج بھی موجود ہے ان کی مذہبی کتاب کا نام سدراریا ہے جس میں مذہبی تعلیم کے الگ الگ فقرے ہیں، اور ان میں کھلا ہوا تناقض ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو مختلف مؤلفوں نے تالیف کیا ہے غیر ماندی شخص کے لیے اس کتاب کا دیکھنا بہت ہی مشکل ہے چند سال پہلے بعض سیاحوں نے اس کا ایک نسخہ چوری سے حاصل کیا تھا، مگر ماندی فرقہ نے برطانوی قنصل خانہ سے اتنا سخت احتجاج کیا کہ یہ نسخہ واپس کرنا پڑا، ایک سیاح و مورخ جارج خوری سمعان کا خیال ہے کہ برطانوی عجائب خانہ میں اس کتاب کا ایک نسخہ موجود ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ۱۹۰۷ء میں اس فرقہ کے کاہن اعظم سے اس کا تعارف و تعلق ہو گیا۔ اس لیے اس نے ایک نسخہ بارہ لیر اترکی میں خریدا دوسرے دن جب ان کے عوام کو اس کی خبر لگی تو انہوں نے بڑا سخت مظاہرہ کیا، مگر یہ نسخہ واپس نہ ہو سکا، اور امریکیوں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا اس کتاب کی کتابت ادھی میڈ اور ادھی الٹی ہوتی ہے تاکہ اس کو بیک وقت دو طرف سے دو کاہن پڑھ سکیں، ان کے یہاں ایک اور مذہبی کتاب الارواح ہے جس کے ڈوتہائی حصہ میں زندہ لوگوں کے لیے اور تہائی میں روحوں کے لیے دعا ہے اس میں حضرت آدمؑ کی وفات کا بیان بھی ہے، یہ لوگ حضرت آدمؑ کو سب سے بڑا نبی مانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور بھی کتابیں ہیں جن میں کاہنوں کی دعائیں، یوحنا کے حالات، نجوم، جادو، شعبدہ اور اسی قسم کے علوم کے تعویذ اور منتر ہیں۔

اس فرقہ کا عقیدہ

ان کا عقیدہ ہے کہ زمین سب سے پہلے پھل سے بنائی گئی اور اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، زندگی نے اپنے دور سے ایک دوسری زندگی

پیدا کی، یہ یسوع مسیح ہے، مگر ان کے عقیدہ میں چونکہ یسوع مسیح نے پہلی زندگی کی قوت کو غصب کرنا چاہا، اس لیے ان کو مرتخ ستارے میں رکھ دیا گیا اور تمام سیارے صاف و شفاف پانی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہایت مصمت اور ٹھوس ہیں، حتیٰ کہ الماس بھی ان کو کاٹ نہیں سکتا، ان ہی سیاروں سے نظام شمسی جاری ہے اور زمین اسی نظام سے تعلق رکھتی ہے، زمین کے تین طرف پانی ہے اور چوتھی طرف فیروزہ رنگ کا پہاڑ ہے جس کے عکس سے آسمان کا رنگ نیلا ہے اور ظلمت کی ملکہ نے آتش سے شادی کی جس سے چوکیں بچے پیدا ہوئے، سب سے سیارے، سورج اور آسمانوں کے بارہ برج، یہ سب اس کے بچے ہیں اور پانچ بچوں کا حال معلوم نہیں، ان کے خیال میں سیارے انسان کی طرف ٹھہراتے ہیں، اور قطبی ستارہ آسمانی قبہ پر رکھا ہوا ہے اس لیے وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ صائبہ کی شاخ اور اس کے کاہن مسیحیوں کے عشار ربانی کی طرح عشار دکھانا، کا بہت اہتمام کرتے ہیں ان کے معبودوں میں دو تین کاہن سے زیادہ نہیں رہتے، عبادت خانوں کے نیچے پانی کی نہریں جاری رہتی تھیں، اور کاہن اوپر سے دعائیں پڑھتے ہیں، عبادت خانے میں عورتیں نہیں ہوتیں، البتہ مردوں کی طرح عورتیں بھی کاہن ہوتی ہیں، بشرطیکہ وہ کسی کاہن سے شادی کر لیں، ان کے یہاں مذہبی پیشوائی اور کھانت کے کئی مراتب ہیں، پہلا مرتبہ شماس ہے دوسرا کاہن تیسرا اسقف، اور چوتھا کاہن اعظم ہر کاہن کا جسمانی عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، عیب دانا آدمی کاہن نہیں ہو سکتا، اسی لیے ان کے مذہبی پیشوا بہت ہی وجیہ و شکیل ہوتے ہیں، یہ لوگ نہ سیاہ لباس استعمال کرتے ہیں اور نہ اپنے بال کتر داتے یا منڈواتے ہیں۔

(۲۴)

خانوادہ نابین قضاۃ مبارکپور

شیرازِ ہند پورب کے قصبات میں مبارک پور ر ضلع اعظم گڑھ، ایک مشہور اور قدیم اسلامی قصبہ ہے جسے عہدِ ہمایوں (۹۲۵ھ تا ۱۵۵۶ھ) میں راجہ سید مبارک مالک پوری نے دوبارہ بسایا اور اسی وقت ایک مالک پوری خاندان بھی یہاں آباد ہوا جس میں قصبہ اور ملحقات و متعلقات کے لیے نیابت قضاۃ کا عہدہ آخری دور تک باقی رہا، اسی خانوادہ نیابت قضاۃ سے راقم کا نسب و خاندانی تعلق ہے۔ آخری ایام میں اس خاندان کو زوال و انحطاط کا سامنا کرنا پڑا، اور خاندانی روایات تقریباً ختم ہو گئیں، پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے آثار و اثرات پائے جاتے تھے، بلکہ اب بھی کچھ خاندانی اقدار و روایات، کچھ سرکاری اسناد و توقیعات اور کچھ نیابت قضاۃ کے امور و معمولات باقی رہ گئے ہیں اس لیے خیال ہوا کہ قصبہ ہذا کے اس قدیم ترین علمی و دینی خانوادہ کی کچی کچی یادگار اور تاریخ کو مختصر طور سے محفوظ کر دیا جائے۔ تلاشِ بسیار کے بعد آخری دور کے چند بزرگوں کے نام اور ان سے متعلق اسناد و فرامین مل سکے ہیں ان ہی کو مرتب کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں یہی بہت کچھ ہے، افسوس کہ مغل دور اور نوابی دور کے دور کے بہت سے شاہی فرامین و اسناد انگریزی عملداری کے بعد عدالتوں میں طلب کئے گئے اور پھر واپس نہ مل سکے، جس سے اس قصبہ کے اسلامی محاسن و مفاخر کے بہت سے تابناک پہلوؤں نظروں سے اوجھل ہو گئے اور آخری زمانہ کے چند کاغذات جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی نیست و نابود ہو رہے ہیں اس لیے شدیداً احساس ہوا کہ ان کو مرتب کر دینا چاہیے تاکہ اسلامی قدروں کے

یہ چند دھندلے نقوش باقی رہ سکے۔

اس خاندان کی تاریخ | ساتویں صدی کے شروع میں سلطان شمس الدین الیمیش متوفی ۷۳۳ھ

کے دور میں ترکستان کے شہر گردینہ سے جو افغانستان میں غزنین کے مشرق میں واقع ہے، دو بھائیوں پرشلی ایک دینی و روحانی کارواں دہلی پہنچا ایک بھائی کا نام سید شمس الدین اور دوسرے کا نام سید شہاب الدین تھا، ان کا سلسلہ نسب امام جعفر زکی النفسؒ تک پہنچتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دونوں بھائیوں نے پھر دہلی سے رخت سفر باندھا سید شمس الدین نے اپنی آخری منزل علاقہ میوات کو قرار دیا اور سید شہاب الدین نے مشرق کی طرف بڑھ کر کڑا مانگ پور میں اقامت اختیار کی، جو ان دنوں دہلی کی مسلم سلطنت کا مشرقی دارالحکومت تھا۔

اسی خاندان میں ایک مشہور بزرگ حضرت راجہ سید حامد شاہ مانگ پوری رحمۃ اللہ علیہ گذرے ہیں، جو قطب عالم حضرت شیخ حسام الدین مانگ پوری متوفی ۸۵۷ھ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، راجہ حامد شاہ نے شیراز، ہند پورب کو اپنا روحانی مرکز بنا کر سلاطین شرقیہ کے دور میں دہلی ثانی جون پور میں دین و دیانت اور خیر و برکت کی بزم سبحانی، ان ہی کی اولاد میں ایک بزرگ حضرت راجہ سید مبارک شاہ بن راجہ سید احمد شاہ بن راجہ سید نور شاہ بن راجہ سید حامد شاہ مانگ پوریؒ گذرے ہیں جنہوں نے خاندانی روایات کے مطابق بلاد پورب کے روحانی تعلق قائم رکھ کر یہاں پر دینی و روحانی فیوض و برکات جاری کیے اور دلوں کی تعمیر کے ساتھ ایک آبادی کی بھی تعمیر کی، یعنی دسویں صدی میں شہنشاہ ہمایوں کے دور میں ۹۳۵ھ تا ۹۶۳ھ) بلاد پورب کے ایک قدیم اسلامی و دینی اور صنعتی قصبہ قاسم آباد کے کھنڈروں پر اپنے نام سے قصبہ مبارک پور کی طرح نوڈالی۔

۱۰ اخبار الاخبار ص ۱۹۴ - ۱۰۵ نزمۃ النوا طر ج ۱ ص ۱۷۰ و آئینہ اودھ ص ۲۶۱۔

۱۱ اعتراف گذر گزیر ۱۱ ص ۲۶۱، و واقعات و حوادث مبارک پور قلمی ص ۹۱ و ص ۹۴

راجہ مبارک شاہ اپنے ہمراہ کڑاٹک پور سے ایک دینی و روحانی اور علمی خاندان یہاں رہے بعد میں اس کو اپنا جانشین مقرر کر کے خود مالک پور تشریف لے گئے اور وہیں انتقال فرمایا، ایک نامہ انی روایت کی رو سے یہ خاندان بھی سید شہاب الدین کے ہمراہ دہلی سے آکر کڑاٹک پور میں آباد ہوا اور بعد میں راجہ مبارک شاہ کے ہمراہ مبارک پور آکر رہ بس گیا، یہ قصبہ ہذا کا پہلا گھرانہ ہے جو آباد ہوا اور راجہ صاحب کے مالک پور چلے جانے کے بعد ان کا قائم مقام اور ان کی مسجد کا مستولی بنا، اس کے بعد اطراف و جوانب سے مسلمان آکر آباد ہوئے اور ان کی دینی و علمی سربراہی اسی خاندان میں رہی۔

یہ خاندان قصبہ ہذا اور اطراف و جوانب کی مسلم بستیوں میں شرعی امور و معاملات کا مقتدر و مستولی ہو کر نیابت قضا کا عہدہ نہایت دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ نسلاً بعد نسل سنبھالتا رہا، حالانکہ بعد میں قصبہ کے اندر اور اطراف و جوانب میں ریاست و امارت اور علم و فضل کے کئی اور خاندان آکر آباد ہو گئے تھے، خاص قصبہ میں شیخ محمود بایسی قریشی اور فاروقی شیوخ لہر میں حضرت شاہ ابوالغوث گرم دیوان اور حضرت شاہ ابوالفتح صاحب ہمصطنے آباد میں صدیقی شیوخ، اور اطراف میں میرزادہ شیخ محمد ماہ کے خاندان موجود تھے، اس کے باوجود نہایت قصور عہدہ مغل دور سے لے کر انگریزی دور تک اسی خاندان میں ہونا، اس کے اسلاف میں بہادری کے استحقاق کو بتا رہا ہے اور اگر اسلام میں دینی و اسلامی عہدوں پر فخر کرنا جائز ہوتا تو اس کا جو رقبہ میں صرف اسی خاندان کے لیے مخصوص ہوتا۔

حضرت شیخ علی شہید | حضرت شیخ علی مبارک پوری سے پہلے اس خاندان کے کسی بزرگ کا نام نہیں ملتا ہے۔ آپ کے حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس

خاندان میں علمی و روحانی دولت کے ساتھ ساتھ دنیاوی دولت و ثروت اور مالداری بھی قدیم زمانہ سے تھی، شیخ علی کی پیدائش ۱۱۳۱ھ اور ۱۱۳۲ھ کے درمیان ہوئی ہوگی آپ خاندانی خوش حالی، مالداری اور نیابت قضا کے ساتھ پہلوانی اور شہ زوری میں بھی مشہور

زمانہ تھے، اور اطراف و جوانب میں اس فن کے استاذ مانے جاتے تھے، ذکر و شغل اور زہد و تقویٰ میں بہت آگے تھے، اور ادب و ظالِف اور معمولات پر آخری وقت تک کار بند رہے، اسی سال سے زمانہ کی عمر میں اکھاڑہ اور پہلوانی کی رقابت میں شہید کر دیئے گئے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ مقامی اصطلاح میں "علی شاہی" کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ علی حسن بن شیخ غلام مرتضیٰ فاروقی مبارک پوری نے "واقعات و حوادث مبارک پور" میں یہاں کا چھٹا حادثہ شیخ علی کی شہادت کو بتایا ہے اور تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے، شیخ علی نے عبادت و ریاضت، نیابتِ قضا اور شہ زوری اور پہلوانی میں نہایت شاندار اور کامیاب زندگی بسر کی، نوابانِ اودھ کے بعد انگریزی عمل داری دیکھی حضرت مولانا شاہ ابوالغوث گرم دیوان لہراوی رولادت سال ۱۱۸۲ وفات سال ۱۲۵۸ کے زمانہ میں تھے غالب گمان ہے کہ دونوں حضرات میں علمی و دینی تعلقات استوار تھے۔

ہم شیخ علی حسن بن شیخ غلام مرتضیٰ کے بیان کا خلاصہ درج کرتے ہیں جو آپ کے حالات زندگی پر مشتمل ہے، انھوں نے لکھا ہے کہ مسمیٰ میاں نجی علی قصبہ مبارک پور کے رئیس قدیم، نائب قاضی اور اکھاڑہ قدم رسول محلہ پورہ رانی کے خلیفہ تھے، اسی برس کی عمر کے باوجود قوی از بس قوی تھے، جوان لوگ کشتی میں عہدہ برآئے ہوتے، ایسے کشتی باز کہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے شاگرد ایسے نامی ہوئے ہیں کہ اکثر ہندوستانی ریاستوں میں ان کا نام مشہور ہے قصبہ ہذا میں پانچ اکھاڑے نافر تھے، مگر ان پانچوں میں قدم رسول کا اکھاڑہ ہمیشہ سے سب پر بالا رہا اور میاں نجی علی کے باعث ان کے شاگردوں نے اس اکھاڑے کو اور بھی نامی و گرامی بنا دیا۔ ان کے صد شاگرد تھے، جن میں سے غوثی خلیفہ، اور حاجی خوش حال خلیفہ، اور دوست محمد خلیفہ، اور مہاراجہ خلیفہ اور ولی خلیفہ اور عالم خلیفہ، ۔۔۔۔۔ ان لوگوں نے فن کشتی میں ایسا نام پیدا کیا کہ ان کی پشت کو حالت کشتی میں کسی نے نہ لگایا اور نہ ان کے مقابلہ میں کوئی جوان کھڑا ہوا۔

شہادت کی کیفیت

شیخ علی کے حادثہ کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ ایک روز اپنے مکان میں نماز عصر کے بعد بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے تھے، ان کے اسی مکان میں ایک کرایہ دار رہتا تھا اور اس کا داماد اپنی منکوہہ کو رخصت کرنے کے لیے آیا تھا، کرایہ دار کا منشاء یہ تھا کہ فی الحال رخصتی کا سامان نہیں ہے پندرہ دن کے بعد رخصتی ہو جائے گی، اس کا داماد رخصتی نہ ہونے پر اپنے گھر واقع محلہ پورہ خواجہ میں گیا اور ایک شخص کو جو بنارس کا رہنے والا تھا اور لوگوں میں ناحق فساد کراتا تھا لیوا کر اپنی سسرال آیا، نیز اس کے ساتھ چار پائے مفسد، اور بھی تیار ہو کر آئے اور محبت و تکرار کے بعد مار پیٹ شروع ہو گئی۔ جب کرایہ دار نے شور کیا تو میانجی علی مرحوم وظیفہ سے اٹھ کر ان کبختوں کو منع کرنے لگے، ان کو اسی بنا پر اس مفسد نے ایک طمانچہ مارا یہ بے چارے تو ضعیف تھے ہی آنکھ سے کم معلوم ہوتا تھا اس لیے وہاں سے ہٹ آئے اور جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ پورہ خواجہ کے بد معاشوں نے میانجی علی کو مارا ہے تو وہ شور و غوغا بڑا کہ الامان ان کے شاگردوں نے یہ صلاح ٹھہرائی کہ ابھی چل کر پورہ خواجہ کو لوٹ لو۔ میانجی نے ہر چند حیلہ حوالہ کیا کہ مجھ کو کسی نے نہیں مارا ہے، جانے دو عکداری انگریزی ہے سب کے سب لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے یہ وقت نماز مغرب کا تھا۔ آخر صلاح ٹھہری کہ کل علی الصباح پورہ خواجہ میں جا کر مفسدوں سے مقابلہ ہوگا بلکہ پورہ خواجہ کے لوگوں کو اس کی اطلاع بھی کر دی، صبح کے وقت شیخ علی کے جس قدم شاگرد پورہ رانی اور پورہ خضر کے تھے غریب شاہ کے باڑہ واقع پورہ خضر میں جمع ہوئے، حاصل کلام ٹھا کر دروازہ کے پورب ایک باغ تھا جس میں ایک قبرستان ہے وہیں دونوں جھگڑوں میں مقابلہ ہوا، پورہ خواجہ کے ایک شخص غلام نامی نے ہمدوق چلائی، نیز معرکہ میں دوا نہ بھی پورہ خواجہ کے بندہ فچیوں نے سر کی، جب میانجی علی کی طرف کے لوگوں نے یہ دیکھا تو دو تین جوانوں کو آہنی ہتھیار اور تلوار لانے کے لیے بھیجا، اس معرکہ میں خوش حال حاجی، واحد خلیفہ، لاو اور کوئی مجام نے ایسی داد شجاعت دی اور ایسی جواں مردی سے لڑے کہ ہوا رہمدوق ہونے کے باوجود پورہ خواجہ کے سب لوگ بھاگ گئے، مگر ایک شخص غلام محمد جو بنارس کا رہنے والا تھا

اور چند روز سے اس محلہ میں رہتا تھا، میدان جنگ میں ثابت قدم رہا، اور آخر میں ایک تلوار لگنے سے وہیں مر گیا۔

ادھر لوگ بڑنے میں مصروف تھے اور اس طرف یہ کیفیت ہوئی کہ میانجی علی کو شاگردوں نے مکان میں بٹھا کر تاکید کر دی کہ آپ مکان سے ہرگز باہر نہ نکلیں مگر وہ آہستہ آہستہ پیچھے سے چلے آئے اور جب بٹھا کر دوبارہ کے پاس والی سڑک کے قریب پہنچے تو ایک شخص واحد ولد روشن نے تنہا پا کر ایک گڈا اسہ سے ان کا کام تمام کر دیا اور دوسرے شخص نے تلوار ماری، اس حادثہ کے بعد جانبین میں جنگ اور تیز ہو گئی، بعد میں شیخ علی اور علام محمد کی لاشیں اعظم گڑھ بغرض معائنہ کیں اس کے بعد گورکھپور کے انگریز جج کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، کیونکہ اس وقت اعظم گڑھ میں صرف کلکٹری تھی جی نہیں تھی، اس مقدمہ میں شیخ علی کے چھ شاگرد اور پورہ خواجہ کے دو شخص سزا یافتہ ہو کر سات سات سال کے لیے قید ہوئے حاجی خوشحال خلیفہ اور دوست محمد خلیفہ ہزاری باغ کے جیل خانہ میں فوت ہوئے اور باقی لوگ سزا کی میعاد پوری کر کے گھر لوٹ آئے۔ یہ ایک خیال ہے کہ مبارک پور کا مشرقی محلہ علی نگر آپ ہی کے نام پر آباد کیا گیا ہے۔

اس زمانہ میں مبارک پور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ضلع گورکھپور میں تھا، گورنر جنرل ولزلی اور نواب سعادت علی خاں۔ نواب اودھ کے درمیان ۱۸ نومبر ۱۸۰۱ء (۱۲۱۶ھ) میں ایک معاہدہ ہو جس کی رو سے اعظم گڑھ کے تمام علاقے نوابی اودھ سے نکل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت آ گئے اور ۲۹ دسمبر ۱۸۳۲ء (۱۲۴۹ھ) کو برطانوی حکومت نے اعظم گڑھ کو مستقل ضلع قرار دیا۔

حضرت قاضی شیخ علی کی شہادت ۱۲۱۶ھ کے بعد ہوئی اس زمانہ میں اس خانوادہ کا آبائی مکان راجہ صاحب کی مسجد کے پاس تھا اور وہیں شیخ علی رہتے تھے، آپ کی تدفین بھی آبائی قبرستان میں ہوئی جو قصبہ کے دکن جانب شیوالہ اور پوکھرا کے پورب لب سڑک تھا اور

اب اس پر مکانات بن رہے ہیں۔

شیخ امام بخش بن شیخ علی | آپ حضرت شیخ علی کے صاحبزادے اور ان کے سچے جانشین تھے،
زہد و تقویٰ اور ادب و ظالمت، اور اشراق و تہجد کے پابند اور نیکی و

شرافت میں مشہور زمانہ تھے، آپ کے بارے میں متعدد اسناد و فرائین اور کاغذات موجود ہیں
جن سے دین و دیانت اور صلاحیت و تقویٰ کی شہادت ملتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابوالحاق صاحب
لہراوی متوفی ۱۳۴۲ھ کے زمانہ میں نیابت قضا کے عہدے پر فائز تھے جامع مسجد راجہ صاحب
کے مستقل امام تھے، ۱۳۳۳ھ میں سکٹی اور مبارک پور کے لیے جمعہ و عیدین کے مستقل امام بنائے
گئے، اس کے بعد ۱۳۵۰ھ سے ۱۳۶۱ھ تک قصبہ کے ایک حلقہ کے قاضی رہے جبکہ اسی زمانہ میں
آپ کے دو صاحبزادے قاضی شیخ محمد رضا اور قاضی شیخ حسام الدین دوسرے حلقوں کے قاضی
تھے، نیز اسی درمیان میں اپنے پوتے قاضی شیخ حسام الدین دوسرے حلقوں کے قاضی تھے، نیز
اسی درمیان میں اپنے پوتے قاضی شیخ محمد حبیب بن شیخ محمد رضا کے نام کو بھی بحیثیت قاضی کے
سند قضا میں درج کرایا۔ آپ کے زمانہ میں دارالقضا محمد آباد میں تین قاضی گذرے ہیں۔
مولانا قاضی محمد رؤف صاحب، مولانا قاضی محمد سلیم صاحب، مولانا قاضی محمد شاہ غلام صاحب
ان سب حضرات نے شیخ امام بخش کو "دیانت آثار، قرار دیا، اور ان کے کارناموں کو پسند فرما کر
اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔

شیخ امام بخش صاحب کے متعلق سب سے پرانی سند وہ تحریر ہے جو ۱۳۱۳ھ
چند سندیں | میں سکٹی میں عیدین کی امامت کے سلسلے میں پائی گئی ہے۔ یہ دارالقضا کی طرف سے
نہیں ہے بلکہ کوئی بزرگ سید ناصر علی کی جانب سے ہے، غالباً یہ صاحب ان اطراف کے شرعی محتسب
تھے۔ اس تحریر کی نقل حسب ذیل ہے۔

سید ناصر علی (میں)

"نور باقان، زمینداران وغیرہ ساکنان موضع سکٹی بدانتہا چوں مسمیٰ امام بخش

را بعدہ خطبہ خوانی در عیدین ثابت و مقرر نموده شد، لازم کہ نام زود را
مصوب و مستقیم دانستہ ہر ان ایشان بمسجد شریف حاضر شدہ نماز، خطبہ گذارند،
و آدا سازند کہ ایشان دینداری ظاہر شود و مشارائیر را نیز باید کہ مردمان را از
حسن سلوک خود راضی شاگرد دارد، و بکار مروجہ خود حاضر و مستعد باشد، در صورت
اختلاف امور دینداری و دیگرے مقرر نموده خواهد شد، دریں تاکید مزید بلیغ
دانستہ حسب المسطور بعمل آرند۔

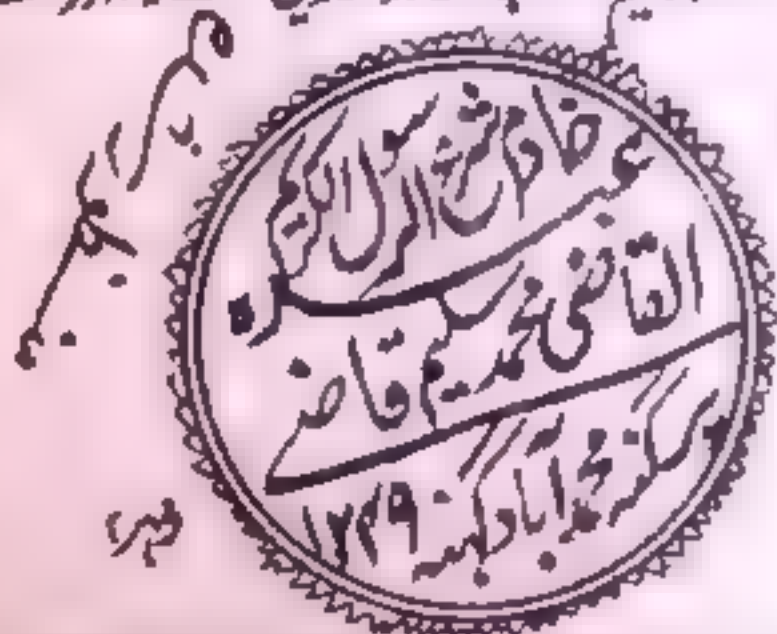
تحریر بتاریخ بست ہفتم ماہ رمضان المبارک ۱۲۲۴ھ فصلی۔

اس تحریر کی پشت پر یہ عبارت ہے۔ "دوازده ماہ اگست ۱۹۰۷ء کا غد ہذا بدست
شاہ محمد ساکن مبارک پور۔"

شیخ امام بخش صاحب کے ابتدائی زمانہ میں دارالقضار محمد آباد کے قاضی مولانا محمد
روف صاحب تھے، ان کے بعد ۱۲۲۹ھ میں مولانا محمد سلیم عجمی شہری قاضی ہوئے جن کا انتقال
۱۲۶۶ھ میں ہوا۔ ان کے بعد قاضی محمد شاہ عالم صاحب دارالقضار کے قاضی ہوئے،
افسوس کہ مولانا قاضی محمد روف صاحب کی طرف سے نیابت قضاری کی سندیں جو شیخ امام بخش کو
ملی تھیں ان میں سے فائدہ ان میں کوئی محفوظ نہ رہی، البتہ قاضی محمد سلیم صاحب اور قاضی محمد شاہ
عالم صاحب کی سندیں موجود ہیں۔

شیخ صاحب کو قاضی محمد سلیم صاحب نے دو سندیں ۱۲۵۵ھ اور ۱۲۵۸ھ میں عطا کیں۔

جو حسب ذیل ہیں۔

” دیانت آثار شیخ امام بخش، ساکن مبارک پور، متعلقہ دارالقضاء پر گئے
محمد آباد گئے بعاقبت باشند۔“

چونکہ ایشان از عہد جناب قاضی مرحوم بکفالت عہدہ نیابت قضاء عا مور شدہ
الی ایوم انجام آن با حسن وجوہ دادہ آمدہ اند کہ موجب خوشنودی این نیاز مند
حضرت ایزد نیز متصور گردیدہ، و حالات دینداری و امانت گذاری ایشان مکرر عطا
معائنہ رسیدہ، لہذا ایشان را بہ دستور سابق بر عہدہ مذکورہ بحال داشتہ سند ہذا
عنایت فرمودہ شد، باید کہ ہر یک دقیقہ از وقایع دینت و امانت، و ترویج رسوم
دینداری، و التزام روش سید المرسلین صلعم، و اقامت جمعہ و جماعات، و تحریض
مردم بطاعات و اتقائے شرعیہ، و سلوک طریق سنت سنۃ، و نکاح مسلمین،
و اصلاح ذات البین وقت محاصرت مومنین مہمل و غیر مرعی نگذارند، دریں
باب تاکید دانند، الہ قوم نوزدہم شہر ربیع الآخر سنۃ ۱۲۵۵ ہجریۃ

موضع

پورہ خضر متعلقہ مبارک پور، پورہ شاہ محمد پور متعلقہ مبارک پور، پورہ مولیٰ متعلقہ
ایضاً، پورہ دولہن متعلقہ ایضاً، حسین آباد، سکٹی، سرائے مبارک،
مصطفیٰ آباد، سون پار، سوناہر، کچہرا، چاندی، تھیر تباریخ
اس کے ایک سال بعد ۱۲۵۵ھ میں قاضی محمد سلیم صاحب نے دوسری سند عطا کی
جس میں شیخ امام بخش کے پوتے شیخ رجب کا نام بھی درج ہے، یہ سند حسب ذیل ہے۔

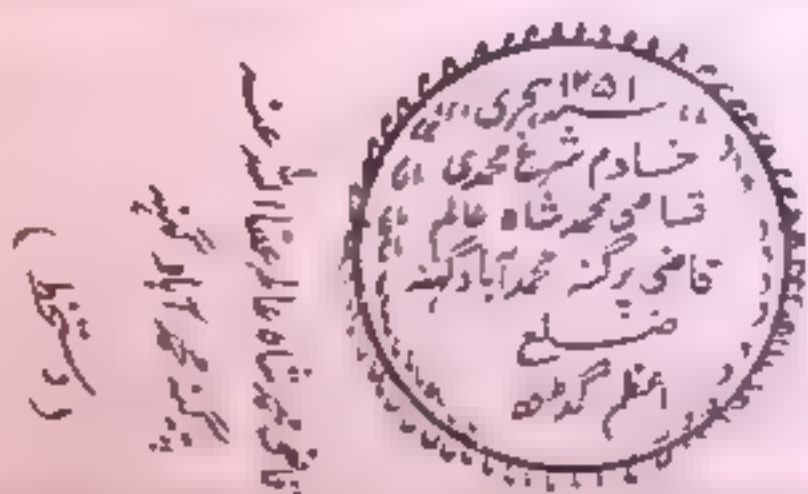
بسم اللہ الرحمن الرحیم
محمد سلیم احمدی
(مہر)

” دیانت آثار میاں شیخ امام بخش و رجب نکاح خوانان مبارک پور
اعلام آنکہ حال اکثر عوام بمفروضہ محاسنل میکند و تاکید و ترغیب آہنہا بر ذمہ

عہدہ داران شریعت واجب، لہذا اعلام دادہ می شود باید کہ بطریق احسن مومنان
 ساکنان علاقہ نکاح خوانی خود را تاکید اقامت صلوٰۃ نمایند، در صورتیکہ از طرف احدی
 تغذرو عدم فہمید سخن حق واضح شود، خواہ در اعلام کلمۃ اللہ و احوائے شعار دین افساد و
 برہم کاری سے بظہور رسد اطلاع این معنی بقیہ نام شخص مذکور در دارالقضاء نہا کنند
 انہیں بعون اللہ و حولہ و قدرتہ و مشیتہ تعالیٰ و تقدس البتہ تدبیر سے مناسب حال
 آنکس بعمل خواہد آمد دریں باب تاکید شدہ، و قد غن بلیغ دانستہ کمال جانفشانی
 بظہور رسانند، و غفلت یک لحظہ روانہ دارند، و الا باز پرس حاکم ملک حاکم الحاکمین
 جلالت عظمیٰ تصور رسانند، فقط، دوازده شتم شہر مبارک ۱۲۵۱ ھجریہ قدسیہ
 علی صاحبہا السلام و الصلوٰۃ و التحیۃ :-

اس سند کی پشت پر یہ تحریر درج ہے۔ شیخ سعادت علی عفی عنہ، المرقوم پانزدہم۔
 شہر صیام ۱۲۵۱ ھجریہ، صلعم۔

اس کے دس سال بعد قاضی محمد شاہ عالم صاحب نے ۱۲۶۱ ھ میں اپنی طرف سے سند
 عنایت کی اور ان کی مہر میں بھی ۱۲۵۱ ھ درج ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت مولانا محمد سلیم
 صاحب کی جگہ پر قاضی محمد شاہ عالم صاحب آگئے تھے۔ میزان کی مہر میں ضلع اعظم گڑھ درج ہے
 اور سند میں محال و مواضعات کے وہی نام درج ہیں جو ۱۲۵۱ ھ کی سند میں تھے، البتہ چند محلوں کے
 علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس سلسلہ میں تین مشہور و معروف لوگوں کے نام آئے ہیں نیز
 اس سند سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ امام بخش قاضی محمد رفیع صاحب کے زمانہ سے اس عہدہ پر فائز
 تھے اس کی سند حسب ذیل ہے۔

امہر

دیانت آثار شیخ امام بخش ساکن مبارک پور، متعلقہ دارالقضا پر گنہ محمد آباد گنہ
بجائیت باشند۔

”چوں ایشان از عہد جناب قاضی مولوی محمد رفعت صاحب مرحوم و مغفور،
و سرعہ جناب قاضی مولوی محمد سلیم صاحب بکفالت عہدہ نیابت قضا را مورثہ
الی ایوم۔ انجام آن با حسن وجہ دادہ آمدہ اند، نظر برین ایشان را بدستور سابق
بر عہدہ مذکورہ بحال گذاشتہ سند ہذا عیناً بت فرمودہ شد، باید کہ ہر یک و قیقہ
از وقایع دیانت، و امانت، و ترویج رسوم و نیکو داری، و التزام روش سید المرسلین صلعم
و اقامت جمعہ و جماعات و تحریص مردم بطاعات، و اقامت آداب شریعہ، و سلوک
طریق سنت سنیہ و نکاح مسلمین، و اصلاح ذات البین وقت مناسبت مومنین
بہل و غیر مرعی نگذارند، درین باب تاکید بلیغ دانند۔“

تفصیل دیانت نیابت مذکور

پورہ خضر متعلقہ مبارک پور طرف محمد بہتر، پورہ شاہ محمد متعلقہ ایضاً، پورہ صوفی
متعلقہ سکئی طرف خان محمد، پورہ دولہن متعلقہ ایضاً طرف قیام الدین، حسین آباد،
سکئی، گچہرا، سرانے مبارک، سون پار، پرانی بستی، طرف..... سونا پور، چانڑی۔
المرقوم بست و یکم ماہ ربیع الآخر ۱۲۶۱ ھجری۔

ان سہ چہار اسنادت بخوبی واضح ہوتا ہے کہ قاضی شیخ امام بخش ”دیانت آثار“ بزرگ
تھے، نیابت قضا کی جملہ ذمہ داریاں بوجہ احسن انجام دیتے تھے، اسی لیے دُور قاضی
القضاۃ نے ان کے حالات دین داری و امانت داری کو خود سن کر اور دیکھ کر ان کی صلاحیت
و قابلیت کی تحریری شہادت دی۔ اور اس عہدہ پر آئندہ ان ہی کو باقی و برقرار رکھا تبصر اور
ملحقات کے ۱۲ مقامات میں قضا کی نیابت فرماتے تھے جس میں نکاح خوانی کے علاوہ
ترویج رسوم دین داری، التزام سنت رسول، اقامت جمعہ و جماعات، وعظ و تذکیر

مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ، زن و شوئی کے معاملات و قضایا کا حل، اللہ اس قسم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دیگر کاموں کے سپرد تھے جن کی ادائیگی میں یوں سعی و سعی فرماتے تھے کہ دارالافتاء پوری طرح مطمئن رہتا تھا۔

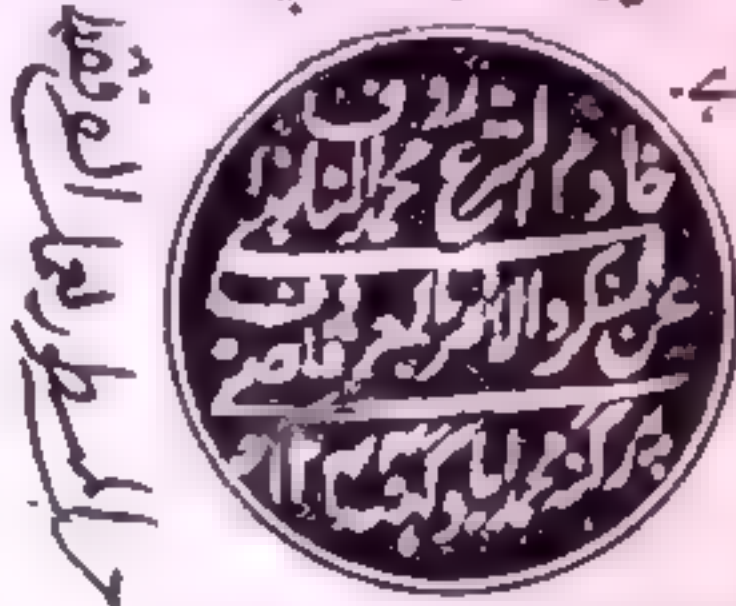
ایک حادثہ جس زمانہ میں شیخ امام بخش راجہ صاحب کی جامع مسجد میں جمعہ اور پنجوقتہ نمازوں کے امام تھے قصبہ ہذا میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا جس کا تعلق جامع مسجد سے ہے۔ شیخ علی حسن فاروقی نے اپنی کتاب "واقعات و حوادث مبارک پورہ" میں "سولہواں واقعہ" فخر الدین شاہی کے عنوان سے اس کی تفصیل درج کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فخر الدین نامی ایک مفسد آدمی موضع آستانہ بھیرا سے آکر اپنی سسرال مبارک پورہ میں رہتا تھا، اس نے اپنی ذاتی مصلحت کی بنا پر جامع مسجد کی میٹھی پر سور کے بچے کا سر کاٹ کر رکھا۔ یہ حرکت اس نے فجر کی نماز کے وقت کرنا چاہی، مگر ہمت نہیں پڑی نازی فارغ ہو کر اپنے اپنے مکان چلے گئے اور میانجی امام بخش کہ وہ اس مسجد کے نماز یومیہ کے امام تھے، ان کا معمول تھا کہ نماز صبح کے بعد درود و وظیفہ میں رہتے تھے، اور جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو نماز اشراق پڑھ کر مکان جلتے تھے چنانچہ وہ نماز صبح کے بعد مسجد میں اپنے معمولات میں مصروف تھے جب آفتاب طلوع ہوا اور انھوں نے نماز اشراق ادا کی تو کہیں کچھ نہیں تھا۔ جب وظیفہ سے فارغ ہو کر مکان کو چلے تو دیکھا کہ وہ مفسد فخر الدین مسجد کے دروازے پر ٹہل رہا ہے اور جب آپ اوٹ میں ہوئے تو وہ بچہ خوک کو جلدی سے قدم بڑھا کر اور اس تختہ سگی کے نیچے رکھ کر چل دیا، جس پر نازی و ضو کرنے کے بعد یہ رکھ کر مسجد کے فرش پر جاتے تھے، دو گھنٹی دن نکلنے تک کسی کو کچھ خبر نہیں لگ سکی تو خود اس نے دو چار شخصوں کو جمع کر کے شور مچایا، قصبہ میں ہنگامہ ہوا اور اعظم گڑھ سے گبین صاحب کلکٹر آیا، اور مسلمانوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر بھاگ گیا، آخر اس مفسد کا پتہ چلا، اور تین سال کی سزا ہوئی۔ یہ حادثہ حدود ۱۹۶۷ء میں رونما ہوا اور اس کے بعد آپ نے

۱۰ رقعہات و حوادث مبارک پورہ ص ۶۶، صفحہ قلمی ملخص۔

انتقال کیا اور آبائی قبرستان میں دفن کیے گئے۔

شیخ محمد رضا بن شیخ امام بخش اور ان کی سہیلیں
شیخ امام بخش کے دو صاحبزادے تھے، شیخ
محمد رضا اور شیخ حسام الدین اور دونوں

بھائی اپنے والد کی حیات ہی میں قصبہ اور ملحقات قصبہ میں نیابت قضا کی خدمت انجام دیتے تھے،
ابتداء میں یہ عہدہ شیخ حسام الدین کو سونپا گیا تھا، مگر بعض شرعی معاملات میں وہ دارالقضا کے
کے معیار پر پورے نہ اتر سکے تو ان کو ۱۲۴۲ھ میں معذور و موقوف کر کے ان کے بھائی شیخ محمد رضا
صاحب کو یہ عہدہ دیدیا گیا اس زمانہ میں مولوی محمد رفیع صاحب تہنیتی تھے، موصوف نے شیخ محمد رضا صاحب
کو نیابت قضا کی جو سند دی تھی یہ ہے۔

محمد رضا ساکن مبارک پور بغانیت باشند

”چوں سابق ازیں سند عہدہ نکاح خوانی بنام حسام الدین شدہ بود، و حالاً بسبب قصورت
چند کہ خلاف شرع بود، از عہدہ مذکور نامزد و را موقوف کردہ بجائے نشان ایشان را بعہدہ
نکاح خوانی بفصلہ ذیل مقرر نمودہ شد، باید کہ ایشان مستعد بودہ مکاح خوانی وغیرہ بموجب
شرع شریف می پر داختر باشند، و در روزہ نماز مسلمانان را ترغیب و ہدایت... باشند
و خلاف شرع شریف کدام امر نکردہ باشند و دریں باب تاکید کردہ شد، پورہ رانی،
دائرہ پور، ڈھکوا، ساہو، سہیادوں۔“

المرقوم ہشتم رمضان المبارک ۱۲۴۴ھ ہجری قدسی۔

اس سند کی پشت پر یہ عبارت تحریر ہے ”سندہ جدید داده شد المرقوم بستم ربیع الآخر“

۱۲۳۴ موافق ۱۲۵۰ ہجری، قاضی محمد سلیم منصف

مولانا محمد سلیم صاحب ۱۲۳۹ھ میں قاضی القضاۃ بنائے گئے تھے، ان کی طرف سے جو سند
جدید ۱۲۵۰ھ میں شیخ محمد رضا صاحب کو دی گئی اس کی نقل یہ ہے۔

”دیانت آثار شیخ محمد رضا ساکن مبارک پور متعلقہ دارالقضا پر گنہ محمد آباد
گو نہ بعافیت باشد چونکہ ایشان از عہد جناب قاضی مرحوم بکفالت عہدہ نیابت قضا
مامور شدہ الی الیوم انجام آن با حسن وجہ دادہ آمدہ اند کہ موجب خوشنودی این نیازمند
حضرت ایزد نیز متصور گردیدہ و حالات دین داری و امانت گذاری ایشان مکرر سماعت
و معائنہ رسیدہ، لہذا ایشان را بہ دستور سابق بر عہدہ مذکور بحال داشتہ سند ہذا
عنایت فرمودہ شد، باید کہ ہیکہ دقیقہ از وقایع دیانت و امانت، ترویج رسوم دین
و التزام روشن سید المرسلین صلعم، و اقامت جمعہ و جماعات و تحریریں مردم بطاعات و
اقتداء آداب شرعیہ، و سلوک طریق سنت و نکاح سلیمین و اصلاح ذلت البین و وقت
خاصیت مؤنین مہل و غیر مہل نگذارند، و دریں باب تاکید بلیغ و اتند، المرقوم شہر ربیع الثانی ۱۲۵۰ھ
پورہ رنی، داد پور، ڈھکوا، اساور، سٹھیان، تحریر بتاریخ مکرر ارشاد:
مدار پور، سلا پور، چیونٹھی، بہپور، حاجی پور، پورانی بستی، انیٹھی، بنڈیا
سکندر پور، گو نجر پار، منظور است“

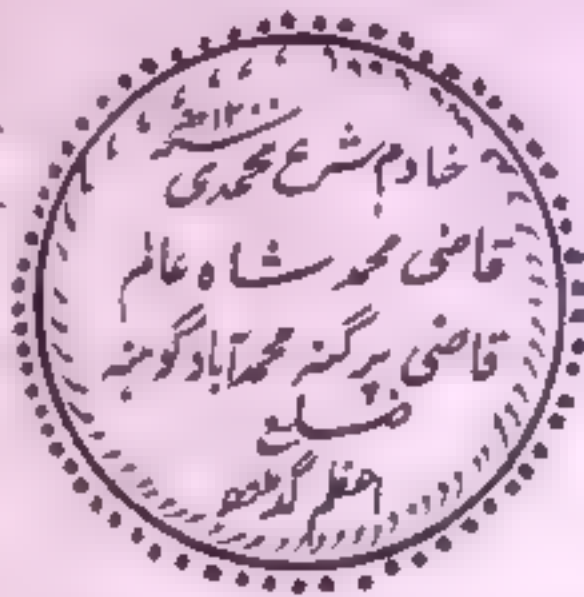
شیخ محمد رضا کی، امانت گذاری اور دیانت داری کے مکرر سماع و معائنہ کے بعد قاضی محمد سلیم رضا

لے نہ صرف یہ کہ ان کو سند جہید دی، بلکہ ان کا حلقہ نیابت وسیع کر دیا گیا، اور مکرر ارشاد کے ذریعہ ان کو مزید اعزاز بخشا گیا، اور پندرہ مقامات میں ان کو نائب قاضی بنایا گیا، پورب میں پرانی بستی تک دکن میں سٹیباؤں تک، پچھم میں مہبور اور حاجی پور تک، اودا تر میں گونجریا اور بندیا تک ان کی قضا کی حدود تھیں، اور وہی اس پورے علاقہ کے مسلمانوں کے ہلکے شرعی امور و معاملات کے ذمہ دار تھے، جن میں نکاح خوالی سے لے کر امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامت جمعہ و جماعات اور ہر قسم کے جھگڑے اور مقدمات کے فیصلے شامل تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ محمد رضا صاحب کی علمی و دینی قابلیت و بصیرت کس قدر بلند تھی۔

مولانا قاضی شیخ محمد سلیم بن محمد عطاء ربھری مچلی شہری جون پوری ۱۲۲۲ھ میں مچلی شہر میں پیدا ہوئے اور عربی کی تعلیم وہیں مفتی علی کبیر بن علی محمد مچلی شہری متوفی ۱۲۶۹ھ سے حاصل کر کے مولانا قاضی محمد شکور صاحب مچلی شہری متوفی ۱۲۸۰ھ سے اکثر کتب و رسرپڑھیں، بعض کتابیں مولانا رحمت اللہ کابلی سے بھی پڑھیں، آپ علوم و فنون میں شخصیتِ بازم رکھتے تھے، فراغت کے بعد قسمت نے یادری کی، اور قاضی بنائے گئے پھر ترقی کر کے صدارت قضا کے عہدہ کو پہنچے جو اس زمانہ میں اہل علم کے لیے سب سے اونچا عہدہ ہوتا تھا، ۱۲۵۰ھ میں دارالقضا پر گئے محمد آباد گونہ کے قاضی مقرر کیے گئے اس پر گونہ میں جتنے قصبات و مواضع تھے سب میں آپ کے ماتحت قاضی مقرر تھے، اس زمانہ میں ان اطراف میں ہر طرف دینی و علمی قضا قائم تھی، آپ کے عطا کردہ اسناد قضا میں سے قاضی محمد رضا صاحب مبارک پوری اور مولانا محمد طاہر صاحب معروف متوفی ۱۲۹۶ھ کی سندیں اب تک محفوظ ہیں۔ مولانا علی احمد صاحب بیہروی نواسہ شاہ بواسخ صاحب نے آپ سے اکثر کتب و رسرپڑھیں، آپ نے شب یکم جمادی الاول ۱۲۸۰ھ میں بمقام غفر گڑھ انتقال کیا، اس وقت عمر ۴۴ سال کی تھی، مولانا محمد سلیم صاحب کی تصنیفات میں یہ کتابیں ہیں (۱) رقیۃ سلیم، حدیث میں (۲) حاشیہ ثمرت چغینی بیہت میں (باقی صفحہ آئندہ)

آپ نے یہ عہدہ نہایت ہوشیاری و تدبیر و ذمہ داری سے نبھالا اور امور مقوضہ کو بوجہ احسن انجام دیا جس کے نتیجے میں دس سال کے بعد قاضی القضاۃ مولانا محمد شاہ عالم نے اپنی طرف سے یہ سند عنایت فرمائی۔

قاضی محمد شاہ عالم صاحب دارالقضاۃ پرگنہ محمد آباد گونہ

(مہر)

دیانت آثار شیخ محمد رضا ساکن مبارک پور خاص متعلقہ دارالقضاۃ پرگنہ محمد آباد گونہ نہ بعافیت باشند۔

”چوں ایشان از عہد جناب قاضی مولوی محمد رؤف صاحب مرحوم و مغفور، و سر بچہ جناب قاضی محمد سلیم صاحب بکفالت عہدہ نیابت قضاۃ ما مور لودہ انجام آن دادہ آمدہ اند، نظر بریں ایشان را بدستور سابق بر عہدہ مذکور بحال داشتہ سند بذات عنایت فرمودہ شد، بایہ کہ بیچک و دقیقہ از وقایع دیانت و امانت، و ترتیب رسوم دین داری، و پرہیزگاری، و التزام روش سید المرسلین صلعم و اقامت جمعہ و جماعات و تحریص مردم بطاعات و اقتدار

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ۳۱، مہنوات الامجاد، ادب عربی میں (۴) رسالہ جبر و مقابلہ، ریاضی میں (۵) میزان الوافی فی علم العروض والقوافی، رسالہ تحقیق شہور (۶) جون پور نامہ، تاریخ میں (۸) دیوان اشعار فارسی جس میں عربی کے بھی بہت سے قصائد و اشعار ہیں۔ لے دہال گھاٹ اعظم گڑھ کی مسجد کے سامنے چہار دیواری میں آپ کی قبر اب تک موجود ہے۔ دیکھلی فورج ص ۲ ص ۱۳۲ و ص ۱۳۳ و تذکرہ علمائے ہند

آداب شرعیہ و نکاح مسلمین، و اصلاح ذات البین ہنگام تنہا صم مومنین محل و غیر مرعی نگذا از مذوریں
باب تاکید، قدغن بلیغ داشته حسب المسطور لعل آئندہ المرقوم ہفتدہم ماہ ربیع الاول ۱۳۶۱ھ
ہجریہ قدسیہ صلعم۔

بفصل دیہات متعلقہ نیابت مذکور

پسہ رانی، دادو پور، ڈھکوا، اساور، سٹھیادوں، مار پور، سلا پور، چپوٹھی،
بہور، حاجی پور، ایٹھی، بندیا، سکندر پور، گونجر پار، پیرو پور، پورانی بستی۔
اس سلسلہ میں پیرو پور کا اضافہ کیا گیا ہے، اس طرح کل سولہ مقامات و دیہات شیخ محمد رضا صاحب
کے حلقہ نیابت میں تھے، اور ان تمام بستیوں کے مسلمانوں کے بعد اسلامی امور و معاملات کا تعلق
آپ ہی سے تھا۔

شیخ حسام الدین شاہ بن شیخ امام بخش بن شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ زہد
تقریبی اور خدا ترسی و پارسائی میں بہت آگے تھے، اور ولی کامل
سمجھے جاتے تھے، آپ کی بزرگی و ولایت کا شہرہ دور دور تک تھا، قاضی مولوی محمد رفون صاحب کے
دور میں مہارک پور کے حلقہ کے نائب قاضی تھے، مگر ۱۲۴۷ھ میں ان سے کچھ ایسے واقعات ظہور
پذیر ہوئے جو خلاف شرع معلوم ہوتے تھے، اور باوجود تقویٰ و طہارت اور پارسائی و بزرگی کے
آپ ان کی وجہ سے وہ شرعی امور و معاملات کے ذمہ دار اور نگران نہیں بن سکتے تھے، اس لیے
قاضی محمد رفون صاحب نے شیخ حسام الدین صاحب کے بجائے ان کے بھائی شیخ محمد رضا
صاحب کو نیابت قضا کا عہدہ سپرد فرمایا، چونکہ شیخ حسام الدین صاحب اس واقعہ کے بعد
قانونی طور سے وعظ و ارشاد، امر بالمعروف نہی منکر اور دوسرے شرعی معاملات میں مجاز و
ذمہ دار نہیں رہ گئے۔ حالانکہ ان کی زندگی ان ہی دینی کاموں میں گزری تھی۔ اس لیے وہ نیابت
قضا کے عہدے سے علیحدگی کے بعد درس و تدریس میں لگ گئے اور اسی علمی و دینی خدمت میں
باقی زندگی گزار دی۔

خاندانی روایت کے مطابق شیخ حسام الدین شاہ صاحب جن کو گوگ حسامی بابا کہتے تھے باہر کسی مقام پر مدرس تھے، وہیں سخت بیمار پڑے، اٹھا کر مبارک پور لائے گئے اور ۹ یا ۱۰ جمادی الاول ۱۲۹۴ھ کو انتقال فرمایا، مولانا عبد العظیم صاحب رسول پوری نے اپنی ایک کتاب میں یادداشت کے طور پر آپ کی تاریخ وفات ان تاثرات و الفاظ میں درج کی ہے۔ ”حسام الدین شاہ از اولیاء کاملی مبارک پوری انتقال کردہ بجاہ جمادی الاول روز چہار شنبہ تاریخ ۹ و بقول بعضہ اگر شمس گھنٹہ مذہباتی بود، ۱۲۹۴ھ“

شیخ محمد حبیب بن شیخ محمد رضا بن شیخ امام بخش بن شیخ علی رحمہ اللہ

اس خاندانہ قضات و شیخت کے خاندانی عہدہ اور روایت کے آخری فرد تھے، جن پر صدیوں کی روایات کا خاتمہ ہو گیا۔ انگریزی حکومت نے اسلامی عدالتوں کو بند کر کے عام قانونی عدالتیں قائم کیں جس سے یہی اسلامی روایت اور اس کے حاملین ختم ہو گئے۔ قاضی القضاۃ مولانا محمد سلیم صاحب نے ۱۵ رمضان ۱۲۵۵ھ کو شیخ امام بخش کو جو سند نیابت عطا کی تھی اس میں شیخ محمد حبیب کا نام بھی سہ نامہ میں شامل ہے، ان کے علم و فضل، زہد و تقویٰ اور امور شرعیہ میں ذمہ داری کے سلسلے میں خاندانی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زبردست عالم اور نہایت متقی و دیندار ہندو تھے، ساتھ ہی اسلامی شان و شوکت کے مالک تھے، خاندانی رسم کے مطابق پاکی نشینی ان کے دور تک قائم رہی جب ان کی پاکی نکلتی تھی تو ارباب علم و فضل اس کے دائیں بائیں چلتے تھے، علوٰی مجموعہ کی نماز پڑھانے کے لیے پاکی ہی میں آتے جاتے تھے۔ ان کے پاس خاندانی مخطوطات و نوادرات اور کتابوں کا بیش بہا کتب خانہ بھی تھا جسے بعد میں لوگوں نے راجہ صاحب کی مسجد کے پاس والے کنویں میں ڈال دیا، البتہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن شریف، وہ نسخ اور عصا خاندان میں موجود تھے، مگر بعد میں یہ تبرکات بھی ضائع ہو گئے۔ راقم کو ان کا مملوکہ مجموعہ خطب مولانا اسماعیل شہید محلہ پرانی بستی کی ایک مسجد سے دستیاب ہوا ہے جو مطبوعہ ہے، اس پر آپ کے ہاتھ کی تملیک کی تحریر اور دستخط موجود ہیں۔

اور اس کے آخر میں آپ کے ہاتھ سے نہایت عمدہ عربی خط میں خطبہ ثانیہ لکھا ہوا ہے جس کے آخر میں
 ۱۲۹۲ھ درج ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید اور دوسرے مجاہدین حضرت
 کو مسلمانوں کا ایک طبقہ مورد الزام ٹھہراتا تھا اور ان کی تکفیر و تفسیق کرتا تھا۔ ان کی کتابوں کو گھر میں
 رکھنا اور ان کو ہاتھ لگانا حرام سمجھتا تھا، اس زمانہ میں شیخ محمد رجب صاحب مولانا مرحوم کے خطبہ
 کو جمعہ اور عیدین میں پڑھتے تھے، ۱۲۵۱ھ میں مولانا محمد سلیم صاحب نے آپ کے دادا شیخ امام
 بخش صاحب کو جو سند قضا دی اس میں آپ کا نام بھی درج کیا مگر چونکہ اس وقت آپ نو عمر
 تھے اس لیے اس میں آپ کے نام کے ساتھ ”شیخ“ کا لفظ نہیں ہے۔

اولاد و احفاد | شیخ محمد رجب کے دو صاحبزادے تھے، میاں حاجی نعل محمد اور میاں حاجی ولی محمد
 میاں حاجی ولی محمد کے دو لڑکے ہوئے میاں حاجی محمد شفیع مرحوم اور میاں حاجی محمد عمر
 جو ابھی حیات میں، میاں حاجی نعل محمد صاحب زندگی بھر کسی نہ کسی درجہ میں خاندانی روایات
 کے حامل رہے، حج و زیارت کی دولت حاصل کی۔ ان کے چار صاحبزادے ہوئے، (۱) میاں حاجی
 عبداللہ متوفی دوشنبہ ۱۵ رجب ۱۳۵۱ھ۔ (۲) میاں حاجی اسد اللہ متوفی شنبہ
 ۲۵ صفر ۱۳۸۲ھ (۳) میاں حاجی محمد حسین متوفی ۲۵ رجب ۱۳۶۵ھ (۴) اور میاں حاجی محمد حسن
 ۱۳۶۵ھ میاں حاجی عبداللہ سب بھائیوں میں بڑے تھے، بڑے قد و قامت رعب و داب اور سمجھو
 بوجھ کے آدمی تھے، میاں حاجی شیخ علی مرحوم کی شہرہ ریزی اور پہلوانی کی جھلک ان میں پائی جاتی تھی
 ان سے چھوٹے میاں حاجی اسد اللہ تھے، ان میں خاندانی روحانیت کا رنگ نمایاں تھا، اور صوفیاء
 والہ دل کی صحبت میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے ان سے چھوٹے میاں حاجی محمد حسین نیابت قضا کی
 رہی یہی روایت ذمہ داری کو سنبھالتے تھے، نکاح خوانی، جمعہ و عیدین کی امامت وغیرہ کرتے رہے
 مگر حج کے بعد جب بیمار رہنے لگے تو صرف قصبہ تک اپنے کام کو باقی رکھا اور دیہاتوں کے لیے
 دوسروں کو مقرر کر دیا اور میاں حاجی محمد حسن صاحب اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور راقم کے
 والد ماجد ہیں اور اللہ شہد کہ ابھی حیات میں۔

(۲۵)

بجنتہ اجیار المعارف النعمانیہ

ہندوستان کے علمی و تحقیقی مفاخر میں دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ندوۃ المصنفین دہلی اور مجلس علمی ڈابھیل عالمی مقام رکھتے ہیں، ان کے علاوہ بعض دوسرے خالص علمی و تحقیقی ادارے بھی ہیں، جن کی خدمت ان اداروں سے کم نہیں ہے، ان ہی میں بجنتہ اجیار المعارف النعمانیہ حیدرآباد بھی ہے مگر افسوس کہ ہندوستان کے اہل علم اس ادارے سے بہت کم واقف ہیں اور ارباب علم و تحقیق کے حلقہ کے علاوہ اس کا عام تعارف نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ اس ادارہ کے مخلص ارباب نظم و نسق کی بے نیازی اور عام اہل علم کی بے پروائی ہے۔

۱۳۴۸ھ میں تاسیس شدہ ۱۳۴۹ھ میں حضرت مولانا ابوالوفا صاحب افغانی مدظلہ کی سرپرستی

میں دش مخلصوں نے مل کر اپنے طور پر ائمہ احناف کی اہمات کتب شایع کرنے کے لیے بجنتہ اجیار المعارف النعمانیہ کے نام سے اس ادارہ کو قائم کیا اور متاخرین علمائے احناف کی جنابیت کا کفارہ ادا کیا تھا، انہوں نے امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف، امام محمد اور دوسرے قدیم ائمہ احناف رحمہم اللہ کی تصنیفات کے مقابلہ میں علمائے متاخرین خصوصاً علماء اورام النہر کی کتابوں کو زیادہ اہمیت دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ائمہ احناف کی اہمات کتب کا رولج ہی نہیں بلکہ ان کا وجود بھی ختم ہونے لگا تھا، چنانچہ بہت سی قدیم اہم کتابیں عالم اسلام سے نیست و نابود ہو گئیں، جو باقی رہ گئیں، ان کے نادر و نایاب نسخے ایشیا اور یورپ کے کتب خانوں کی زینت بنے رہے، حالانکہ ان کے مقابلہ میں بہت کم درجہ کی کتابیں ہمارے علماء کی توجہ کا مرکز بنی ہیں۔

وہ داخل نصاب کی گئیں، ان کے شروع و حواشی لکھے گئے، اور ان کو وہ اہمیت دی گئی جس کی وہ کسی حال میں مستحق نہیں تھیں، اس صورت حال نے مولانا ابوالوفا صاحب افغانی، اور ان کے چند رفقاء کو آمادہ کیا کہ وہ صرف اخلاص اور علمی و دینی خدمت کے لیے خدا کے بھروسے پر یہ کام شروع کریں، چنانچہ انہوں نے اتنی خاموشی اور بے نیازی سے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ ہندوستان کے اہل علم اس کی پوری قدر نہ کر سکے، اور نہ ائمہ فقہ و حدیث کی جو نادر و نایاب اور اہم کتابیں شائع ہوئیں ان سے دلچسپی لے سکے، کیونکہ عام مذاق کے مطابق احیاء المعارف النعمانیہ کے کارکنوں نے اخبارات و رسائل اور دوسرے ذرائع سے پردہ پیگنڈا نہیں کیا، بلکہ کام میں لگے رہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس خالص علمی ادارہ سے ہم اس قدر بے خبر اور بے نیاز ہویں کہ اس کی مطبوعہ کتابوں تک سے نا بلد ہوں، ہندوستان کے علماء اور خاص طور سے علمائے احناف کی یہ نا قدر دانی بڑی افسوسناک ہے۔

البتہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، علامہ سید سلیمان ندویؒ نے احیاء المعارف النعمانیہ کا تذکرہ نہایت فاضلانہ انداز میں قدسائی اور ہمت افزائی کے طور پر کیا ہے خود اس کے باقی وصف مولانا ابوالوفا صاحب افغانی نے راقم کے نام متعدد خطوط میں تحریر فرمایا ہے کہ "سید صاحب ہمارے کام کی بڑی قدر کرتے تھے، اور جہاں کوئی نئی کتاب یہاں سے شائع ہوتی اور ان کی خدمت میں روانہ کی جاتی تو فوراً نہایت انشراح و انبساط کے ساتھ معارف میں اس کا ذکر فرماتے اور ہماری ہمت افزائی فرماتے۔"

پچھلے دنوں راقم نے اس ادارہ کی دو ایک کتابوں کا تفصیلی تعارف معارف میں کرایا ہے، جی چاہتا ہے کہ سید صاحب کے معارف ہی میں اس ادارہ کی تمام مطبوعات کا سرسری تعارف کرایا جائے تاکہ اہل علم کو اس ادارہ کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہو سکے اور وہ ملک کے دوسرے علمی و تحقیقی اداروں کی طرح اس محکمہ اور خاموش ادارہ کی طرف بھی اپنی توجہ منعطف کریں۔

۱۳۳۹ھ میں اس ادارہ نے پہلی کتاب کتاب العالم والمتعلم شائع کی، اس کے بعد خرمیں عربی اور

اردو میں مجلس احیاء المعارف النعمانیہ کا تقارن بعنوان بشارات یوں درج ہے۔

”عامۃ اہل اسلام کو عموماً اور علمائے احناف کو خوش خبری دی جاتی ہے کہ

اس کا منشور و منشاء

حضرت امام ائمہ سراج الامم امام اعظم رضی اللہ عنہ اور آپ

کے اصحاب اور اصحاب اصحاب کی تصانیف مہرہ حجاب تک طبع نہیں ہوئیں اور بالکل

نایاب ہیں، ان کی طباعت و اشاعت کی غرض سے مجلس احیاء المعارف النعمانیہ قائم

کی گئی ہے، جو چند باخیر علماء اور باخیر اصحاب کی سمیتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔

کہ سب سے پہلے جس کتاب کی اشاعت کی سعادت مجلس نے اہل حقہ میں آئی وہ حضرت

امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیف منیف کتاب العالم والمتعلم ہے، اس کے بعد انشاء اللہ

کتاب المنقذات للخصائص کی شرح للصدر الشہید شائع ہوگی، نیز کتاب دلائل نقای

للخصائص کی شرح للصدر الشہید، جامع کبیر للامام محمد اور مبسوط للامام محمد، یہ روایت ابی

سیمان حمز جانی کی طباعت بھی پیش نظر ہے، امید کہ اہل علم اور ارباب کرم مجلس نے اہل

اعانت فرمائیں گے، کتاب العالم والمتعلم مقامات مندرجہ ذیل سے طلب کی جاسکتی ہے۔

(الف) دفتر مجلس احیاء المعارف النعمانیہ (شفا خانہ محمودیہ) جلال کوچہ حیدر آباد۔

رب، جناب مولوی ابوالوفا صاحب رکن مجلس احیاء المعارف النعمانیہ مدرسہ نظامیہ

حیدر آباد۔ رنج، محمد اکبر علی معتمد مجلس احیاء المعارف النعمانیہ بازار گھانسی حیدر آباد۔

یہ اشتہار محمد اکبر علی صاحب معتمد مجلس کی طرف سے ۱۳۳۹ھ میں شائع ہوا ہے اور مجلس کی

فہرست میں ۱۳۳۹ھ درج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ۱۳۳۹ھ میں یہ مجلس مولانا ابوالوفا صاحب

افغانی مدرس مدرسہ نظامیہ اور محمد اکبر علی صاحب معتمد مجلس وغیرہ دس ارکان کی کوشش سے

قائم کی گئی جس کا بنیادی مقصد ائمہ احناف کی مہارت کتب کی اشاعت تھا اور مندرجہ

اشتہار کتابیں اس کے ابتدائی اشاعتی نظام میں رکھی گئی تھیں۔

اس کی مطبوعات کا مختصر تعارف | ۱۳۴۹ھ سے ۱۳۸۵ھ تک (۳۷ سال کی مدت میں) اس مجلس نے مندرجہ ذیل کتابیں شائع کیں، ہم سلسلہ وار ہر کتاب کا سرسری تعارف مختصر الفاظ میں کرتے ہیں تفصیلی تعارف مقصود نہیں۔

۱۔ کتاب لعالم والمتعلم :- امام ابو حنیفہؒ کی تالیف ہے، کشف الظنون میں اس کا تعارف اس طرح درج ہے،

یہ کتاب متعلم کے سوال اور عالم کے جواب کے طریقے پر لکھی گئی ہے جو عقائد و نصائح پر مشتمل ہے اس کتاب کو ابو مقاتل نے امام صاحب سے روایت کیا ہے، مجلس کے علم میں اس کا ایک قلمی نسخہ رامپور کے شاہی کتب خانہ میں تھا، جو غلط سے پڑھا، مگر اس وقت اس کے دوسرے نسخہ کا پتہ نہیں تھا اسی لیے اس کو اصل قرار دے کر حاشیہ میں جاگہ عبارت کی تصحیح کی گئی۔ بعد میں اس کا ایک نسخہ اور ملا، مگر کتاب چھپ چکی تھی اس لیے دوسری اشاعت میں اس سے استفادہ کا وعدہ کیا گیا غالباً اس کے مصحح محشی مولانا ابوالوفا صاحب افغانی تھے، یہ کتاب مطبع حیدر آباد میں ربیع الاول ۱۳۴۹ھ میں چھپی۔ کل صفحات ۳۱ تھے، تعداد طبع ایک ہزار تھی، کتابت، طباعت اور کاغذ معمولی تھا، جو مجلس کی بے سروسامانی اور مالی دشواری کا نتیجہ تھا۔

۲۔ شرح کتاب النفقات :- امام ابو بکر احمد بن عمرو بن مہیر الخفاف الشیبانی، متوفی ۲۶۱ھ کی کتاب النفقات کی شرح ہے اور امام ابو محمد حسام الدین عمر بن عبد الحزیز بخاری متوفی ۵۳۶ھ المشہور بالصدر الشہید کی تصنیف ہے، اس کتاب کے دو قلمی نسخے کتب خانہ شیخ الاسلام مدینہ منورہ میں تھے، وہاں سے ایک کی نقل دوسرے سے مقابلہ کے بعد منکاتی گئی، مگر یہ نسخہ غلط سے پڑھا اس لیے مولانا ابوالوفا افغانی، مولوی سید عبداللہ بن احمد مدنی علی غلوی حضرمی اور مولوی جمال الدین ارکان مجلس نے اس کی تصحیح کی، چونکہ شرح النفقات کی اکثر عبارتیں محیط برہانی سے منقول ہیں اس لیے تصحیح میں اس کتابت بڑی مدد ملی، یہ کتاب ذیقعدہ ۱۲۸۱ھ میں مستبک دکن لارپورٹ حیدرآباد میں چھپی، کل صفحات ۵۶ ہیں، اس میں کتابت و طباعت اتر کاغذ معمولی پر

اس پر حاشیہ مولانا افتخانی نے لکھا ہے،

۳۔ کتاب الآثار، للامام القاضی ابی یوسف۔ یہ کتاب درحقیقت مسند

الامام الاعظم ہے، جسے امام ابو یوسف نے امام صاحب سے روایت اور بعض مقامات پر اپنی روایات و آثار کا اضافہ کیا ہے۔ اس کو مسند ابی یوسف بھی کہتے ہیں، اس کی روایت امام ابو یوسف کے صاحبزادے ابو محمد یوسف بن یعقوب نے کی ہے، ہندوستان، ترکی، شام اور مصر کے کتب خانوں میں تلاش بسیار کے باوجود اس کتاب کا کوئی نسخہ نہ مل سکا، صرف دارالکتب المصریہ میں ایک سقیم و ناقص نسخہ ملا، اس میں سقوط اور تقدیم و تاخیر بھی تھی، درمیان کے بعض اوراق غائب تھے۔ کتاب النکاح، کتاب الایمان، کتاب الحج واداء کتاب الشہادت ناقص تھے۔ تقدیم و تاخیر کی وجہ سے کتاب الطہارت میں کتاب الصلوٰۃ کے آثار، کتاب النکاح میں کتاب الطلاق کے آثار اور مختلف ابواب و کتب میں ادھر کے آثار ادھر تھے، مولانا ابوالوفاء صاحب نے بڑی دقت نظر اور محنت شاقہ سے حتی الامکان ان اسقام کی تفسیح کی اس کی روایات و آثار کے دوسری کتب حدیث سے حوالے لکھے۔ رواد کے ذکر حل لغات اور فقہی تفریعات میں کوشش کی، کہنا چاہیے کہ اس کتاب کی اشاعت ہی سے مجلس کا کام اعلیٰ پیمانہ پر جاری ہوا، ۱۳۵۵ھ میں مصر کے مطبع الاستقامہ میں نہایت اہتمام سے چھپی، کاغذ نہایت عمدہ، درعی ٹائپ بہترین ہے، قاہرہ میں مجلس کے وکیل رضوان محمد رضوان نے اپنی نگرانی میں چھپوایا۔

کتاب الآثار کے بارے میں ابتداء میں چھ صفحات کا مقدمہ ہے فٹ نوٹ میں باریک ٹاپ میں حواشی ہیں اور آثار پر ترتیب وار نمبر درج ہے اصل کتاب کے صفحات ۲۴۲ ہیں، اس کے بعد ۲۶ صفحات میں فہرست ابواب، فہرست موضوعات اور فہرست اسما و رواد ہیں، کل کتاب ۲۶۸ صفحات میں ہے۔

۴۔ الجامع الکبیر، للامام محمد بن حسن الشیبانی۔ جامع کبیر امام محمد کی دہی

معمرۃ الار کا کتاب ہے جس کے بارے میں امام محمد بن شجاع شلمی نے فرمایا ہے کہ اسلام میں فقہ کے موضوع پر امام محمد کی جامع کبیر جیسی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی، امام محمد کی مثال جامع کبیر میں ایسی ہے کہ کسی آدمی نے ایک محل بنایا، جوں جوں وہ اونچا ہوتا گیا، سیڑھیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ جب محل مکمل ہو گیا تو تمام سیڑھیاں گرا دیں اور لوگوں سے کہا کہ اب تم اس کے بام و درپر چڑھو اس عظیم کتاب کی اشاعت کے لیے مجلس نے استنبول اور مصر کے کتب خانوں کو کھٹکالا، استنبول میں ایک کامل نسخہ اور دارالکتب المصریہ میں ایک ناقص نسخہ مل سکا، پھر ہندوستان میں اس کی تلاش کے لیے ٹونک، دہلی، پشاور اور جبال پناغہ کے کتب خانوں کی خاک چھانی، ٹونک کے کتب خانہ صاحبزادہ عبدالرحیم میں ایک کامل و مکمل نسخہ ملا، مولانا افغانی نے کتب خانہ میں بیٹھ کر اسے نقل کیا، ترکی کے مخطوطہ کی نقل منگوائی اور مصر سے ناقص نسخہ کا فوٹو حاصل کیا، شیخ محمد رغب الطباخ نے حلب سے شرح الجامع الکبیر للعتابی کی نقل روانہ کی، اس طرح جامع کبیر محنت شاقہ کے بعد قابل اشاعت ہوئی اور ۱۳۵۷ھ میں مطبعۃ الاستقامہ مصر سے نہایت عمدہ کاغذ پر بہترین ٹائپ میں چھپ کر شائع ہوئی، طباعت و تصحیح کے محرراں و ذمہ دار مجلس کے مصری و کیں شیخ رضوان محمد رضوان تھے، اس کے کل صفحات ۳۷۹ ہیں۔

۵۔ کتاب الرد علی سیر الاوزاعی :- یہ امام قاضی ابویوسف کی تصنیف ہے، امام اوزاعی نے جب امام محمد کی کتاب السیر الصغیر لکھی تو فرمایا کہ اہل عراق کو سیر و مغازی کے فن سے کبنا تعلق ہے صحابہ تو حجاز و شام میں تھے، عراق نیا شہر ہے، امام اوزاعی نے بھی کتاب السیر لکھی تھی، ان کی اس تنقید کے بعد امام محمد نے اپنی کتاب السیر الکبیر لکھی، جس میں امام اوزاعی کی کتاب السیر کے بعض بعض مقامات کا ضمنا رد لکھا۔ اور امام ابویوسف نے یہ مستقل رد لکھا، چونکہ امام محمد اور امام ابویوسف سیر لمغازی کا فن براہ راست امام ابوحنیفہ سے حاصل کیا تھا، اس لیے انھوں نے امام اوزاعی کی تنقید کو امام صاحب طعن قرار دیا اور دونوں حضرات نے اس کا جواب لکھا، اس کتاب کا صرف ایک نسخہ ہندوستان میں مل سکا، اسی کو تصحیح و تعلیق کے بعد شائع کیا گیا، یہ خدمت مولانا افغانی نے انجام دی، ۱۳۵۷ھ

میں مصر میں مجلس کے وکیل رضوان محمد رضوان کی زیر نگرانی شاندار کاغذ، روشن ٹائپ میں چھپی ہے، اور فٹ نوٹ میں مولانا افغانی کے علمی و تحقیقی حواشی ہیں، کل صفحات ۱۳۵ ہیں، اس کے بعد سات صفحات میں فہرست مضامین ہے۔

۶۔ اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلیٰ، للقاضی الامام ابی یوسف :- ابتداء میں امام ابو یوسف امام ابن ابی لیلیٰ سے تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر امام ابو حنیفہ کے یہاں پہنچے اور بعد میں اپنے دونوں اساتذہ کے درمیان مختلف فیہ فقہی مسائل کو اس کتاب میں جمع کیا چونکہ امام ابو یوسف نے اس کتاب میں احادیث و آثار مر فوعہ و موقوفہ اور مسندہ، منقطعہ بلاغات کو بکثرت جمع کیا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا صرف ایک قلمی نسخہ ہندوستان میں مل سکا اسی کو تعلیق و تصحیح کے بعد شائع کیا گیا، ۱۳۵۷ھ میں مطبوعۃ الوقایف مصر میں نہایت اچھے انداز میں زیر اشرف رضوان محمد رضوان وکیل مجلس چھپی، ابتدا میں ۸ صفحات کا مقدمہ ہے فہرست کے علاوہ کل صفحات ۲۲۶ ہیں

۷۔ مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبہ ابی یوسف و محمد بن الحسن :- یہ امام ذہبی کی تصنیف ہے جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے حالات و مناقب درج کیے ہیں، امام ابو حنیفہ کے مناقب والا حصہ مولانا مفتی محمد سعید شافعی حیدر آبادی کے کتب خانہ سے ملا اور صاحبین کے حالات و مناقب کا حصہ مصر میں علامہ زاہد کوثری کے پاس تھا، مناقب الامام ابی حنیفہ والا حصہ اغلاط سے پر تھا اسی لیے اسے بھی علامہ زاہد کوثری کے پاس بھیج دیا گیا، انہوں نے ہر حصہ کی تعلیق و تصحیح کر کے مجلس کو بھیج دیا، پھر مولانا افغانی نے اس پر حاشیہ لکھا، اس طرح دونوں محققوں کی تعلیق کے ساتھ یہ کتاب ۱۳۶۶ھ میں دارالکتب العربیہ مصر کے مطبع میں چھپی، امام ابو حنیفہ کا تذکرہ صفحہ ۳۳ تک اس کے بعد امام یوسف کا حال ۳۷ سے ۸۷ تک اور امام محمد بن حسن کا تذکرہ ۵۰ سے ۶۰ تک ہے کتاب کے کل صفحات ۶۲ ہیں، رضوان محمد رضوان وکیل مجلس مشرق میں، اس کا کاغذ معمولی ہے۔

۸۔ مختصر الطحاوی :- یہ مشہور حنفی امام ابو جعفر طحاوی متوفی ۳۲۱ھ کا فقہ پر مختصر مگر نہایت جامع متن ہے۔ کشف الظنون میں ہے کہ مختصر الطحاوی فی فروع الخفیہ کو امام طحاوی نے کبیر و صغیر دو کتابوں میں لکھا،

اور اس کو امام مزنی شافعی کی کتاب مختصر المنزی کی ترتیب پر مرتب کیا ہے جامع ازہر مصر کے کتب خانہ میں اس کے دو قلمی نسخے تھے، تیسرا نسخہ آستانہ میں شیخ الاسلام علامہ فیض اللہ کے کتب خانہ میں تھا، مصری نسخہ کو نقل کر کے اسی کو اصل قرار دیا گیا، اور ترکی والے نسخہ کا فوٹو منگا کر مقابلہ کیا گیا، تصحیح و مقابلہ اور تعلیق مولانا افغانی نے کی یہ کتاب مسئلہ ۱۷ میں مطبوعہ دارالکتب العربیہ مصر میں عمدہ طباعت کے ساتھ چھپی ہے، کل صفحات ۴۸۸ ہیں، اگر مختصر القدوری کی جگہ ہمارے مراس میں اسے رواج دیا جائے تو بہت فائدہ ہو، اس میں بہت سے مسائل و فروع نا در ہیں اور طرز میان اور ترتیب بھی بہت اچھی ہے۔

۹۔ اصول السرخسی دو حصے: یہ امام ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل سرخسی متوفی ۳۹۰ھ کی اصول فقہ پر اہم ترین کتاب ہے، ابتدا میں پتہ چلا کہ حلب کے مدرسہ عثمانیہ اور کتب خانہ احمدیہ میں اس کے دو نسخے موجود ہیں، علامہ محمد راغب الطباخ نے نقل اور مقابلہ کر کے ایک نسخہ روانہ فرمایا، پھر تیسرا نسخہ حیدرآباد میں مولانا محمد سعید صاحب کے کتب خانہ میں ملا، کتاب کی طباعت کے آخری ایام میں دوسرے متعدد نسخوں کا بھی پتہ چلا، اصول السرخسی اصول فقہ پر نہایت جامع و ضخیم کتاب ہے۔ مولانا افغانی کی مختصر تعلیق و تصحیح کے بعد مطبوعہ دارالکتب العربیہ مصر میں ۱۳۷۲ھ میں رضوان محمد رضوان کی زیر نگرانی دو حصوں میں چھپی، حصہ اول کے صفحات ۴۱۶ اور حصہ دوم کے، ۳۸۸ ہیں۔ حسامی اور نور الانوار کی جگہ اس کتاب کا رواج بہت مفید ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ النکت للسرخسی شرح لزیادات الزیادات للامام محمد۔

۱۱۔ و شرح الزیادات للعتابی۔

امام محمد نے جامع کبیر کی تصنیف کے بعد چند ایسے فروع کو جن کا ذکر اس میں نہیں تھا زیادات کے نام سے یکجا کیا، اس کے بعد اسی قسم کے کچھ مزید فروع کو زیادات الزیادات کے نام سے مدون کیا، النکت زیادات الزیادات کی شرح ہے جسے امام سرخسی نے لکھا ہے اور دوسری شرح زیادات کی ہے جو امام زین الدین ابو نصر احمد بن محمد بن جادی عتابی متوفی ۵۹۶ھ کی تصنیف ہے شرح سرخسی کے قلمی نسخے ترکی کے کتب خانہ شیخ الاسلام فیض اللہ کتب خانہ سلطان محمد فاتح اور کتب خانہ شیخ الاسلام

ولی الدین میں تھے، ان کے نوٹوں کے مقابلہ کے بعد نسخہ مکمل کیا گیا، شرح عتابی کا نسخہ ترکی کے کتب خانہ چورسلی اور کتب خانہ شہید علی پاشا میں تھا، اس کا عکس منکایا گیا، اور دونوں شرحوں کو ایک ساتھ اس طرح چھاپا گیا کہ ایک صفحہ پر پہلے شرح شری اور اس کے حواشی کو رکھا گیا۔ پھر شرح عتابی اور اس کے حواشی درج کئے گئے، اس مجموعہ کی طباعت مشہد میں حیدرآباد میں نہایت عمدہ عربی ٹائپ میں ہوئی، کیونکہ مشکلات کی وجہ سے مصر میں مجلس کی کتابوں کی طباعت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کل صفحات ۴۸ ہیں، اس کے بعد ۲۵ صفحات میں مختلف فرستیں اور چار صفحات میں صحت نامہ ہے

۱۲۔ کتاب الحجۃ علی اہل المذنبۃ بریہ امام محمد کی بڑی معرکہ کی کتاب ہے اس پر راقم کا تفصیلی تبصرہ گزر چکا ہے، امام محمد نے اس کتاب میں امام مالک اور دوسرے علمائے مدینہ منورہ کے اور امام ابو حنیفہ اور علمائے عراق کے فقہی اختلافات میں اہل مدینہ کے مقابلہ میں اہل عراق کا اقرب الی الاحادیث والا ثبوت ہونا ثابت کیا ہے اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ حنفی فقہ اہل الرائے نہیں بلکہ فقہ اہل الحدیث ہے کتب خانہ مدینہ منورہ میں اس کا ایک نسخہ ملا جو ناقص و سقیم تھا، اس میں تقدیم و تاخیر بھی تھی اور تحریفات و بیاضات بھی تھے، پھر ترکی کے کتب خانہ نور عثمانیہ میں ایک نسخہ کا پتہ چلا، مگر وہ مدینہ منورہ والے نسخہ کی نقل تھا، اور خود حیدرآباد میں مولانا انوار اللہ صاحب کے کتب خانہ میں ایک نسخہ تھا جو زیادہ صحیح تھا، اسی کو اصل قرار دے کر اصل نسخہ مرتب کیا گیا، اس کتاب کی تصحیح و تعلیق مولانا مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہانپوری نے کی ہے حاشیہ کیا ہے، بہترین مکمل شرح ہے، مشہد میں اس کا پہلا حصہ حیدرآباد میں عربی ٹائپ میں چھپا ہے، کل صفحات ۵۹ ہیں، تین چار جلدوں میں یہ کتاب مکمل ہوگی، (اس کی دوسری اور تیسری جلد بھی چھپ گئی ہے اور چوتھی جلد باقی رہ گئی ہے)

مجلس احیاء المعارف کی مطبوعات میں یہ آخری کتاب ہے تقریباً ۴۰ سال کی قلیل مدت میں اس مجلس نے ائمہ حنفیہ کی اہم کتب کے ۳۰ سو سے زائد صفحات دنیائے اسلام کے سامنے پیش کئے ہیں۔ مولانا افغانی اس مجلس کے جزو کل ہیں، سادات و مشائخ افغانہ کے اس بزرگ کا عہد پیری مجلس

کے لیے عہد شباب کی باتیں کرتا ہے ضرورت ہے کہ اہل علم مجلس کے ان دینی علمی اور فقہی نوادر کی قدر کریں اور اس کی مطبوعات و نشرات سے فائدہ اٹھائیں سرمایہ کی کمی اور ہماری ناقدری کی وجہ سے اس کے بہت بڑے کام رُکے ہوئے ہیں۔

اپنوں کی ناقدری اور غیروں کی قدر دانی | آخر میں اپنوں کی ناقدری اور غیروں کی قدر دانی کے دو غیرت انگیز واقعات سنئے مولانا افغانی نے ان کو

خود راقم سے بیان کیا ہے ۱۸۷۷ء میں مختصر الطحاوی تھپی، جس کی قیمت دس روپے تھی، مگر دو سال کے بعد پندرہ روپے ہو گئی، ایک مرتبہ مولانا بجلی تشریف لائے، تو راقم نے معمول کے خلاف اس کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ دریافت کی، مولانا نے فرمایا، بات یہ ہوئی کہ ہمارے مصری وکیل شیخ رضوان محمد رضوان نے مختصر الطحاوی کے کچھ نسخے نمونہ کے طور پر امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کتب فروشوں کے یہاں بھیجے، چند دنوں کے بعد وہاں سے اس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی کیونکہ اب یورپ اور امریکہ کے تعلیم یافتہ اور مشرقیات سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے کہ اسلام کو اس کے اصلی خدوخال میں سمجھنے کے لیے قدیم ائمہ اسلام کی کتابوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، جن کا ذہن و مزاج خالص اسلامی تھا اور جو اسلامی علوم و فنون کو سیدھے سادے انداز میں الفاظ و عبارات اور فرق و ملل کے خارجی اثر و رجحان کے بغیر کتابیں لکھتے تھے، اسلام کی سچی تصویر ان ہی کی کتابوں میں مل سکتی ہے، اسی لیے اب وہاں قدیم سے قدیم تراجم اسلامی ماتخذوں کی تلاش ہو رہی ہے، پچھلے اسلحہ اسلامی فقہ اور تشریعی قوانین کی تحقیق کے سلسلے میں مختصر الطحاوی بھی ان کی خصوصی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ لجنہ احیاء المعارف کی ایک کتاب مولانا نے بڑی عقیدت سے قدر دانی کی، حیدر آباد کے ایک بہت بڑے عالم کو پیش کی اور اپنے ظم سے اس پر تہذیب کی عقیدت مند عبارت بھی چند دنوں کے بعد بمبئی کے ایک تاجر کتب حیدر آباد پرانی کتابوں کی خریداری کے سلسلے میں گئے اور ایک دکان سے پرانی کتابوں کا ایک ڈھیر خرید کر لائے، اتفاق سے وہ مولانا ہی کے یہاں ٹھہرے تھے جب انہوں نے ان کتابوں کی چھان بین کی تو انہیں وہ کتاب بھی تھی جس کے اوراق بھی ابھی کاٹے نہیں گئے تھے، انہوں نے فوراً یہ کتاب لے کر مولانا کے سامنے پیش کر دی اور مولانا سر کپڑے کر بیٹھ گئے۔

تمام شد
انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز

پنچکرنیاں روڈ، نئی دہلی ۱